

అభ్యుదయ కవిత్వానంతర ధోరణులు

వ్యాస సంకలనం

Acc. No: 24208

సంపాదకుడు

ఆచార్య పేర్వారం జగన్నాథం

తెలుగు శాఖాధ్యక్షులు

కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం

వరంగల్లు

ప్రచురణ

సాహితీ బంధు బృందం

వరంగల్లు

ABHYUDAYA KAVITVANANTARA DHORANULU
Edited by : Prof. Pervaram Jagannadham

Publication No : 17

Copies : 1000

First Edition : D/ 2-10-1987
Prabhava Vijaya Dasami

© : Editor

Cover Design : Seela Veerraju

Price : Rs. 80-00

For Copies :

1. Andhra Saraswatha Parishath
Boggulakunta, Tilak Road
HYDERABAD - 500 001
2. Sahithi Bandhu Brindam
1/705/5-1-C, Mithilanagar
Hanamkonda
WARANGAL-506 001

Printed at :

Padmavathi Art Printers

S-5-850. Hyderguda

Hyderabad - 500 029

- * అభ్యుదయ కవిత్వానంతరం తెలుగులో ప్రవర్తిల్లిన ధోరణులపై జరిగిన సమగ్ర పరిశీలనం—
- * వర్తమాన ఆంధ్రకవితా రీతులకు సరియైనమార్గంలో చేసిన వ్యాఖ్యానం—
- * నిష్పక్షపాతవైఖరితో వెలువడిన కవితానికషోపలం—
- * కావ్యకళా తత్వాన్ని గుర్తెరిగిన అపూర్వ విమర్శక గ్రంథం—
- * వస్తు విభజనలో విషయ వైశద్యంలో సిద్ధాంత ప్రతిపాదనలో ప్రాకృశ్చిమ సాహిత్య సంప్రదాయాల సమన్వయాన్ని సాధించిన ప్రామాణిక సాహిత్య శాస్త్రం—
- * ఆధునిక కవితా వికాసహేతువుల్ని చక్కగా అనుశీలించి వర్తమాన సాహిత్య స్వభావాన్ని చూపుతున్న నిలుపుటద్దం—
- * ప్రముఖ విమర్శకులు, రసజ్ఞులు, కవి పండితులు, పరిశోధకులూ నైన సదసద్వివేక విద్వాంసులచే విరచింపబడిన—

సాహిత్య భాష్యం

అభ్యుదయ కవిత్వానంతర ధోరణులు

దేశం కోసం
 ఈ దేశంలో మొలకెత్తిన
 ధర్మం కోసం
 ప్రజల జీవనాడిలో
 రాగాలు పలికించి
 మానవత నుద్దీపింపజేసి
 ప్రేమ మధువులొలికించి
 ఉపనిషద్విజ్ఞాన జాహ్నువిని
 ఈ ధాత్రిపై పొరించిన
 తత్వవేత్త, ఆర్షధర్మప్రవక్త, సంఘసంస్కర్త
 పరివ్రాజక ప్రభువు
 కర్మయోగి

స్వామి వివేకానందునికి

అంకితం

వ్యాసాలు - వ్యాసకర్తలు

వేదిక— కె. వి. కృష్ణమాచార్య	ix
నివేదిక— నమలికొండ బాలకిషన్ రావు	xi
సంపాదకీయం— పేర్వారం జగన్నాథం	xviii
1. సాహిత్యము: ఆధునికత - ఆర్.ఎస్. సుదర్శనం	1
2. విప్లవ కవిత్వము: సాహిత్య విమర్శ - గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ	15
3. అభ్యుదయ కవిత్వంలో ప్రమాణాలూ, పరిణామాలు - సోమసుందర్	26
4. అభ్యుదయ కవిత్వం: పరిణామవశాలు : అంత స్తత్వం - డి. రామలింగం	42
5. సాహిత్య ఉద్యమాలు - అనుమాంధ భూమయ్య	58
6. వర్తమాన కవిత్వ దర్శనము - కోవెల సుప్రసన్నాచార్య	75
7. నవీన ప్రబంధములు - వడలి మందేశ్వరరావు	96
8. నవ్యకావ్య దృక్పథం - వి.వి.యల్. నరసింహారావు	121
9. ప్రయోజన దృక్పథం - అద్దేపల్లి రామమోహనరావు	132
10. మానవతా దృక్పథము : సామాజిక వైతన్యము - ఇంద్రగంటి శ్రీకాంతశర్మ	144
11. అధిక్షేపక కవిత - అక్కిరాజు రమాపతిరావు	149
12. ప్రజాస్వామ్య కవిత్వం - మాదిరాజు రంగారావు	168
13. భాషాశైలి - తంగిరాల వెంకట సుబ్బారావు	177
14. ఆధునిక కవుల వైచిత్రీ - ఎం. కులశేఖరరావు	201
15. అభ్యుదయ యుగానంతర కవిత్వంలో మనిషి - అర్వీయన్. సుందరం	211
16. నేటి కవిత్వంలో జాతీయభావన - బి. రుక్మిణి, పి. జ్యోతి	227
17. ఆధునిక కవిత్వం: దేశీయత-కోవెల సంపత్కుమారాచార్య	242
18. అనుభూతి కవితావాదం - జి. వి. సుబ్రహ్మణ్యం	269
వ్యాసకర్తల పరిచయాలు	803

ఇట్లా సవరించండి

పేజీ	పంక్తి	తప్పు	ఒప్పు
64	21	ఆ కవితారూపం	అకవితారూపం
66	9	ఆ కవితాధోరణి	అకవితాధోరణి
67	4	సమాజాన్ని	సమాజాన్ని చిత్రించారు
73	22	వచ్చిన	వచన
80	9	1936	1946
185	20	తత్సమరాజులూ	తత్సమపదలూ
187	13	సన్నటి జట్కావాలా	నిన్నటి జట్కావాలా
192	4	కొంత తగ్గించి మిశ్రమ శైలిని పాటించినట్లుగా కనబడుతుంది.	—
193	5	పాటించినట్లుగా	పాటించినట్లుగా
202	19	వైచిత్ర్య	వైచిత్ర్య, వైచిత్రం
209	27	అరసమెందు?	అరసమెందుకు
227	శీర్షిక	నేటి కత్వంలో	నేటి కవిత్వంలో
253	14	'తేట వలపు'	'తేటి వలపు'

వేదిక

‘సాహితీ బంధు బృందం’ 1955 లో స్థాపింపబడి 1985 నాటికి మూడు దశాబ్దాలు పూర్తిచేసుకున్నది. సంస్థకు ముప్పై సంవత్సరాలు నిండిన శుభ సందర్భంలో “అభ్యుదయ కవిత్వానంతర ధోరణులు” అనే విషయంపై సాహిత్య సదస్సు నిర్వహించాలని నిర్ణయించుకున్నాం. మా ఈ తలంపు మార్చి 1986 నాటికిగాని ఫలించలేదు. చిత్రమేమిటంటే “అభ్యుదయ కవిత్వానంతర ధోరణులు” గురించి పరిశీలించడమంటే సరిగ్గా ఈ ముప్పై సంవత్సరాల కాలానికే వర్తిస్తున్నది. ఎందుకంటే అభ్యుదయ కవిత్వం తన ఉద్యమ లక్షణాన్ని కోల్పోయి దాని స్థానంలో సరికొత్త కవిత్వా ధోరణులు ప్రవర్తిల్లింది సుమారు 1955 నుండే అని పలువురు పండితుల అభిప్రాయం. ఇది కాకతాళియంగానే జరిగినట్లు ఈనాడు మనకు కనిపించినా 1955 లోనే ‘సాహితీ బంధు బృందం’ స్థాపన ఒక గురుతరమైన చారిత్రక నేపథ్యంతో జరిగిందేమోనని ఊహించవలసివస్తున్నది. సాహిత్య రంగంలో బాధ్యతాయుతమైన పాత్రను నిర్వహించడానికి దీని అవసరం అనాడు ఏర్పడి ఉంటుంది. ఆ తరువాత 1 నవంబరు 1956 లో ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరించింది. అక్కడి నుండి ఆధునిక తెలుగు కవిత్వ స్వరూప స్వభావాల్లో మార్పు వచ్చింది. ఈ మార్పును గుర్తించి దాని అంతస్తత్వాన్ని సహేతుకంగా వ్యాఖ్యానించడం ఈ కార్యక్రమ లక్ష్యం.

దేశంలో కొనసాగుతున్న ఆర్థిక రాజకీయ పరిస్థితుల అవగాహనతో సామాజిక చైతన్య స్ఫూర్తితో నిర్మాణాత్మకమైన దిశలో సమాజాభ్యుదయాన్ని కాంక్షిస్తూ వ్యక్తి వికాసానికి తోడ్పడే విధంగా కావ్యకళా గౌరవానికి భంగం లేకుండా సాహిత్య సృష్టి జరగాలని ‘సాహితీ బంధు బృందం’ ఆశిస్తుంది. అటువంటి రచయితల్ని ఆహ్వానిస్తుంది. ఆ లక్ష్యసాధన కోసం కార్యక్రమాల్ని చేపడుతుంది.

‘అభ్యుదయ కవిత్వానంతర ధోరణులు’ అనే సదస్సుకు మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ప్రముఖ పండితులు విమర్శకులు దూరప్రాంతాల నుండి కూడ వచ్చి కార్యక్రమంలో పాల్గొని వ్యాసాల్ని సమర్పించినారు. మరికొందరు సదస్సులో

పాల్గొనకపోయినా మా కోరిక మేరకు వ్యాసాలు రాసి పంపించి మా ఈ పుస్తక ప్రచురణ విజయవంతం కావడానికి సహకరించినారు. మరికొందరు అనివార్య కారణాలవల్ల మా అభ్యర్థన ప్రకారం వ్యాసాలు పంపించలేకపోయినారు. వాళ్ళ వ్యాసాలు కూడ మా కంటి ఈ పుస్తకాన్ని అలంకరించి ఉంటే దీని శోభ మరింత పెరిగి ఉండేదని నవనయంగా మనవి చేస్తున్నాం. ఈ అందరికీ మా వందనాలు. సదస్సు నిర్వహణ కోసం మా కోరికను మన్నించి అప్పటి వరంగల్లు జిల్లా కలెక్టరుగారు యాకు రు. 2000 = 00 మంజూరీచేసినారు. ఇంకా శ్రీ కె. యస్. ఆర్. జి. ప్రసాద్ (ప్రముఖ న్యాయవాది) వంటి సాహితీ ప్రియులు వదాన్యులు మా బుజం తట్టి మమ్మల్ని ముందుకు నడిపించినారు. వాళ్ళవందరికీ మా ధన్య వాదాలు. పుస్తక ప్రచురణలో మమ్మల్ని ప్రోత్సహించిన శ్రీ టి. పురుషోత్తమ రావు (మాజీ ఎం. ఎల్. ఏ.) వంటి విద్యావేత్తలకు మా కృతజ్ఞతాభి వందనాలు.

అభ్యుదయ కవిత్వోద్యమం చల్లారిన పిదప ఇటీవలి ధోరణుల గురించి విశ్లేషణాత్మకంగా అనుశీలన చేసిన పుస్తకాలు మనకు చాలా తక్కువ. ఈ లోటును తీర్చే ఉద్దేశంతో మేము కేవలం సదస్సు నిర్వహించడంతోనే తృప్తి పడక ఈ గ్రంథ ప్రచురణకు కూడ పూనుకున్నాం. దీనికి హర్షికంగానే కాక ఆర్థికంగానూ సహకరించి మమ్మల్ని తమ హర్షామోదములతో ఆశీర్వదించిన పెద్ద లెందరో ఉన్నారు. అట్టి ఉదార హృదయుల పేర్లు వేరే పట్టకలో ప్రకటిస్తున్నాం. వాళ్ళవందరికీ మా కృతజ్ఞతాభి వందనాలు. ఈ సంగలనానికి సంపాదకుడుగా వ్యవహరించి ఇంతటి ప్రామాణిక గ్రంథంగా వెలువడడానికి కారకులైన ఆచార్య పేర్వారం జగన్నాథంగారికి మా కృతజ్ఞతలు. సదస్సు ప్రారంభోత్సవంలో ప్రధాన వక్తగా పాల్గొనడమేకాక ఈ పుస్తక ప్రచురణ గురించి కూడ మాకు అన్ని విధాలుగా సహకరించి సలహాలిచ్చిన ఆచార్య జి. వి. సుబ్రహ్మణ్యం గారికి మా అభివాదాలు. అందంగా అతి శీఘ్రంగా పుస్తకాన్ని ముద్రించి మాకానందాన్ని చేకూర్చిన పద్మావతి ఆర్ట్ ప్రింటర్స్, హైదరాబాదు యాజమాన్యా నికి, బాని సీబ్బండికి మా కృతజ్ఞతాభివందనాలు. సాహితీ ప్రియులూ, విద్యా వేత్తలూ, రాతలూ సహకరిస్తే త్వరలో “సాహిత్యం - సమాజం - రాజకీయాలు” అన్న అంశంపై ప్రముఖులతో సదస్సు నిర్వహించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని మనవి చేస్తున్నాం.

శ్రీ. జగన్నాథం, విజయవాడ

కె. వి. కృష్ణమాచార్య

కె. వి. కృష్ణమాచార్య

కార్యదర్శి

నివేదిక

‘సాహితీ బంధు బృందం’ ఆధ్వర్యంలో ‘అభ్యుదయ కవిత్వానంతర ధోరణులు’ అనే విషయంపై వైభవోపేతంగా నాలుగురోజులు సదస్సు నిర్వహించినాం. దీనితో వరంగల్లు పట్టణంలోనే కాక స్థానిక విద్యా సంస్థల్లో విశ్వవిద్యాలయంలో గొప్ప సంచలనం కలిగింది. విద్యజ్ఞులంతా పరమానందాన్ని వ్యక్తం చేసినారు. సభలు దిగ్విజయంగా జరుగడాన్ని ప్రతికలు వేనోళ్ళ కీర్తించినాయి. విద్యార్థులూ యువకులూ ఈ సదస్సు ఇచ్చిన నూతనోత్తేజంతో ప్రభావితులై సాహిత్యంపై సదవగాహన పెంపొందించుకున్నారు. సాహిత్యం పేరుతో అలజడులూ అల్లరులూ వెకిలివేషాలూ ధోరణులుగా చలామణి కావడం హేయంగా గుర్తించినారు. సదస్సు నిర్వహణకోసం ఈ దిగువ పేర్కొన్న సభ్యులతో ఒక కార్యనిర్వాహక మండలిని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం—

1. డా॥ పేర్వారం జగన్నాథం - అధ్యక్షుడు
2. శ్రీ కె.వి. కృష్ణమాచార్య - కన్వీనర్
3. శ్రీ నమిలికొండ బాలకిషన్ రావు - ఆర్గనైజర్
4. డా॥ కె. యాదగిరి
5. శ్రీ పొట్టపల్లి శ్రీనివాసరావు
6. శ్రీ శీలం రాజేశం
7. శ్రీ లింగంపల్లి రామచంద్ర

నాలుగు రోజుల కార్యక్రమాలతో సదస్సు ఈ విధంగా జరిగింది—

I. ది. 15-3-1986 ప్రారంభ సమావేశం

అధ్యక్షులు : శ్రీ కాళోజి రామేశ్వరరావు
ముఖ్య అతిథి : శ్రీ కె.యస్.ఆర్.జి. ప్రసాద్
ప్రారంభకులు } ఆచార్య జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం
అనుభూతి వాదం }

II. డి. 16-3-1986

అధ్యక్షులు : శ్రీ కె.యస్.ఆర్.జి. ప్రసాద్
 వక్తలు : డా॥ అరిపిరాల విశ్వం
 శ్రీ ఆద్వైపల్లి రామమోహనరావు
 శ్రీ ఇంద్రగంటి శ్రీకాంతశర్మ

III. డి. 22-3-1986

అధ్యక్షులు : ఆచార్య ఎన్. లక్ష్మణమూర్తి
 వక్త : డా॥ వి.వి.ఎల్. నరసింహారావు

IV. డి. 23-3-1986 - ముగింపు సమావేశం

అధ్యక్షులు : శ్రీ అనుముల కృష్ణమూర్తి
 ముఖ్య అతిథి : శ్రీ కె. ఆరవిందరావు, ఐ.పి.ఎస్.
 వక్త : డా॥ కోవెల సంపత్కుమారాచార్య
 సమీక్ష : ఆచార్య పేర్వారం జగన్నాథం

మా కోరిక మేరకు సదస్సులో పాల్గొన్న వక్తలు తమ తమ వ్యాసాల్ని మా కందించినారు. పనుల పత్తిడివల్ల ఒక్క డా॥ అరిపిరాల విశ్వం మాత్రం తమ రచనను మాకు పంపించలేకపోయినారు. ఆ తరువాత పుస్తక ప్రచురణ కోసం వేరు వేరు అంశాలపై వ్యాసాల్ని రాయవలసిందిగా కోరుతూ రాష్ట్రంలోనో కాక రాష్ట్రేతర ప్రాంతాల్లోనూ ఉంటూ సదస్సులో పాల్గొనలేకపోయిన ఆయా పండితులకెందరికో లేఖలు రాసినాము. మా కోరికను మన్నించి కొందరు విద్వాంసులు తమ తమ వ్యాసాల్ని మా కందజేసినారు. ఈ రచనలనన్నింటినీ ఇందులో సంకలితం చేసి మీ ముందుంచుతున్నాం. ఆయా అంశాలపై వ్యాసాలు పంపించ వలసిందిగా ఈ దిగువ పేర్కొన్న పండితుల్ని కూడ అర్థించినాము. అనివార్య కారణాలవల్ల వాళ్ళు తమ వ్యాసాల్ని అందించలేకపోయినారు. వాళ్ళ రచనలు కూడ ఈ గ్రంథంలో చేర్చి ఉంటే ధీమా విలువ మైత పెరిగి ఉండేదనడంలో పందేసుం లేదు. అలా పేర్కొందరి సహకారం మాకు మునుముందైనా తప్పక లభిస్తుందని ఆశిస్తున్నాం.

1. శ్రీ శీలా పీఠరాజు
2. శ్రీ నాగభైరవ కోదేశ్వరరావు
3. శ్రీ కడియాల రామమోహనరాయ్
4. శ్రీ టి.ఎల్. కాంతారావు
5. డా॥ అమరేంద్ర
6. డా॥ ముదిగొండ శివప్రసాద్
7. డా॥ ఏటుకూరి ప్రసాద్
8. డా॥ ఎన్. భక్తవత్సలరెడ్డి
9. డా॥ మిరియాల రామకృష్ణ
10. డా॥ అత్తలూరి నరసింహారావు
11. ఆచార్య మద్దూరి సుబ్బారెడ్డి
12. ఆచార్య చల్లా రాధాకృష్ణశర్మ
13. ఆచార్య సాశ్వ కృష్ణమూర్తి
14. ఆచార్య తుమ్మపూడి కోదేశ్వరరావు
15. ఆచార్య కొర్లపాటి శ్రీరామమూర్తి

ఈ సదస్సు నిర్వహణలో పుస్తక ప్రచురణలో మాతో సహకరించిన రచయితలకూ దాతలకూ సాహితీ ప్రేయులకూ విద్యా వేత్తలకూ సమస్త ప్రజా సేవానికీ ధన్యవాదాలు.

హనుమకొండ

నమిలికొండ బాలకిషన్ రావు

చి. 2-10-198

ఆర్గనైజర్

గ్రంథ ప్రచురణాకోసం

భూరి విరాళాలిచ్చి సహకరించిన దాతలు

ఈ అందరికీ మా వందనాలు

1. శ్రీ కావూరి రామారావు
రైల్వే కంట్రాక్టర్, రాంగగర్
హనుమకొండ-వరంగల్లు. రు. 5000-00
2. శ్రీ ఎం. మోహన్ రావు
ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్
ఎస్సీ సర్వీసు కో-ఆపరేటివ్ సొసైటీ, లిమిటెడ్
వరంగల్లు. రు. 2000-00
3. డా॥ ఎ. సురేంద్రకుమార్
ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్
ఎస్సీ సర్వీసు కో-ఆపరేటివ్ సొసైటీ, లిమిటెడ్
ఆదిలాబాదు. రు. 2000-00
4. శ్రీ నమిలికొండ బాలకిషన్ రావు
ఆడొకేటు, రాగన్న దర్వాజా
హనుమకొండ-వరంగల్లు. రు. 1116-00
5. శ్రీమతి బొమ్మల రాధమ్మ
భిలాషాహపురం, రఘునాథపల్లి మండలం
డా॥ జనగామ, జి॥ వరంగల్లు రు. 1116-00
6. శ్రీ అల్లూరి మూర్తిరాజు
హంటర్ రోడ్డు
హనుమకొండ-వరంగల్లు. రు. 1116-00

7. శ్రీ పెరుమాండ్ల జగన్మోహన్ రు. 500-00
 కరెస్పాండెంట్, మాడల్ పబ్లిక్ స్కూల్
 నయ్యాం నగర్,
 హనుమకొండ-వరంగల్లు.
8. శ్రీ గుజ్జల రామిరెడ్డి రు. 500-00
 పీసర, ధర్మసాగరం మండలం
 తా|| వరంగల్లు, జి|| వరంగల్లు.
9. శ్రీ ఇరుకుళ్ల సదానందం రు. 200-00
 డివిజనల్ ఆకౌంట్స్ ఆఫీసర్
 ఐ. బి. డివిజన్, నక్కలగుట్ట,
 హనుమకొండ-వరంగల్లు
10. శ్రీ ఎనుములపల్లి రామానుజం రు. 100-00
 సీనియర్ అసిస్టెంట్
 వైద్య & ఆరోగ్య శాఖ-లక్ష్మర్ బజార్,
 హనుమకొండ-వరంగల్లు.
11. శ్రీ మునిగేటి సత్యనారాయణ రు. 100-00
 డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్ (పి.హెచ్.)
 బాలసముద్రం,
 హనుమకొండ-వరంగల్లు.
12. శ్రీ పోకల చందర్ రు. 100-00
 అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్
 శ్రీరామసాగర్ ప్రాజెక్టు (ఐ.ఓ.)
 హనుమకొండ-వరంగల్లు.

సాహితీ బంధు బృందం

హనుమకొండ-వరంగల్లు

శాశ్వత సభ్యులు

1. శ్రీ కావూరి రామారావు
హనుమకొండ-వరంగల్లు
2. శ్రీ ఎం. మోహన్ రావు
హనుమకొండ-వరంగల్లు
3. డా॥ ఏ. సురేంద్రకుమార్
ఆదిలాబాదు.
4. శ్రీ నమిలికొండ బాలకిషన్ రావు
హనుమకొండ-వరంగల్లు
5. శ్రీమతి పొన్నాల రాధమ్మ
ఖిలాషాహపురం-వరంగల్లు జిల్లా.
6. శ్రీ అల్లూరి మూర్తిరాజు
హనుమకొండ-వరంగల్లు.
7. శ్రీ పెరుమాండ్ల జగన్మోహన్
హనుమకొండ-వరంగల్లు.
8. శ్రీ గుజ్జల రామిరెడ్డి
పీసర, వరంగల్లు జిల్లా.

సంపాదకీయం :

న వా లో క న

పేర్వారం జగన్నాథం

‘తా’ నొక గడ్డకట్టుకొని తత్పరతన్ శీలై నశించు న
జ్ఞానుల కేడనోయి సుఖసంగతి! తా తనయాలు నాత్మసం
తాసము తోడబుట్టువులు తల్లియు దండ్రీ కులమ్ము దేశమున్
మానవు లెల్లప్రాణులు కుమార! సమస్తము దాను గావలెన్.

—సౌందరనందము.

I

‘అభ్యుదయ కవిత్వానంతర ధోరణులు’ అన్నప్పుడు అభ్యుదయకవిత్వం అగిపోయిందా అన్న సందేహం సామాన్యంగా కలుగుతుంది. “అభ్యుదయ కవిత్వం ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉండిందా! అభ్యుదయ కవిత్వానంతరం అనడం సబబుగా ఉంటుందా?” అని ఎవరైనా అనుకోవచ్చు.

అందుకని ముందు అభ్యుదయ కవిత్వం అగిపోయిందా అన్న ప్రశ్నకు సమాధానం వెదుకవలసి ఉన్నది. ఆ భావధోరణితో ఇప్పటికీ ఒకటిఅర కావ్యాలు వస్తున్నా దాని ఉద్ధృతి ఏనాడో తగ్గిందని చెప్పక తప్పదు. అద్వి ఘంటామ్మిది వందల ముప్పైలో ప్రారంభమై తెలంగాణా సాయుధపోరాటం ఘోషతో మహాజ్వలంగా ప్రకాశించి ఆ తరువాతికాలంలో క్రమంగా కనుమరుగై పోయింది. వజ్రాయుధం, త్వమేవాఽహం, అగ్నివీణ, అగ్నిధార, రుద్రవీణ, అడవి, సంఘర్షణ, ఉదయిని, మహాప్రస్థానం వంటి ప్రముఖ అభ్యుదయ కావ్యాలన్నీ 1949, 1950ల లోనే మొదటిసారి పుస్తకరూపంలో వెలువడినాయి. ఇవి పోగా మిగిలిన ఒకటి రెండు కావ్యాలు 1955, 56 వరకల్లా ప్రచురింపబడినాయి. ఈ కావ్యాల వరుసలో నిలువగలిగిన అభ్యుదయ కావ్యమేదీ ఆ తరువాత కొత్తగా రచింపబడిన జాడ మనకు కనిపించదు. అప్పటినుంచే ప్రముఖ అభ్యుదయ కవుల్లో కావ్య వస్తువు గురించిన సూతనాన్వేషణ ప్రారంభమైంది.

ఏ ఉద్యమమైనా యుగమైనా హఠాత్తుగా ఆరంభం కానట్లే, హఠాత్తుగా ఆగి పోనూపోదు. దాని భావధోరణులు, ఛాయలు ఆ తరువాత కాలంలో కూడ అంతో ఇంతో ప్రసరిస్తూనే ఉంటాయి. ఈ రోజుల్లో కూడ పురాణాలు ప్రబంధాలు భావకవితా రచనలు వెలువడినంతమాత్రాన నేటికాలాన్ని ఆ పేర్లతో పిలువలేము. అట్లాగే నేటికీ అభ్యుదయ భావధోరణికల కావ్యాలు వెలువడుతూ ఉండవచ్చు. అంతమాత్రంచేత అభ్యుదయ కవిత్యం నేటికీ తెలుగు సాహిత్యాన్ని పరిపాలిస్తున్నదని చెప్పడం కుదరదు. ఆధునికాంధ్ర కవితా సామ్రాజ్యాన్ని అభ్యుదయోద్యమం 1934 నుండి 1955 వరకు అంటే దరిదాపు రెండు దశాబ్దాలు పరిపాలించిందని చెప్పడం అహేతుకమేమీకాదు. తెలుగులో నవ్యకవితా ప్రస్థాన చరిత్రను పరిశీలించిన విమర్శకులు, పరిశోధకులు అట్లాగే భావిస్తున్నారు. ఆ విషయం ఈ సంకలనంలోని వ్యాసాలవల్ల మరింత దృఢపడుతున్నది. 'అభ్యుదయ కవిత్వానంతర ధోరణులు' అంటే-సుమారు 1955 దాకా అభ్యుదయోద్యమం తెలుగు కవితపై తన ప్రాబల్యాన్ని నెరపిన కాలంగా గుర్తించి, అక్కడి నుండి ఆధునికాంధ్ర కవిత్యంలో ప్రవర్తిల్లిన సూతన ధోరణుల గురించి ఈ వ్యాసాల్లో అనుశీలించడం జరిగింది. ఈ సందర్భంలో 1955 కు ముందు మన తెలుగు నేలలో రాజకీయ, సాంస్కృతిక, సాహిత్యాది రంగాల్లో కలుగుతూ వచ్చిన పరిణామాల్ని సింహావలోకనం చేసుకోవడం అవసరం.

1948లో హైదరాబాదు రాష్ట్రంపై పోలీసు చర్య జరిగి అది ఇండియన్ యూనియన్ లో కలిసిపోయింది. అంతకుముందునుంచే అనగా 1948 నుంచీ సాగుతూ వచ్చిన తెలంగాణా సాయుధ పోరాటాన్ని ఆపివేయక కమ్యూనిస్టులు దాన్ని 1951 దాకా పోకిరించివారు. చివరికి వాళ్ళు ఆయుధాల్ని దించివేసి ప్రభుత్వంతో రాజీతి వచ్చి 1952 లో జరిగిన మొట్టమొదటి సాధారణ ఎన్నికల్లో పాల్గొన్నారు. ఇక్కడే అభ్యుదయ కవితోద్యమం మొదటిసారి నైతికంగా దెబ్బ తిన్నది. ఈమధ్య కాలంలో ప్రత్యేక ఆంధ్ర రాష్ట్రోద్యమం బలపడి విజ్ఞప్తి శ్రీరాములు చేసిన ప్రాణత్యాగ ఫలితంగా 1 అక్టోబరు 1953 నాడు మదరాసు రాష్ట్రంలోని ఆంధ్రప్రాంతంతో 'ఆంధ్రరాష్ట్రం' అవతరించింది. కాని హైదరాబాదు రాష్ట్రంలోని తెలంగాణం ఆంధ్రరాష్ట్రంలో చేరలేదు. అందుకని భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాల ప్రాతిపదికగా విశాలాంధ్ర నిర్మాణం కావాలని అయ్యదేవర

కాశీశ్వరరావు వంటి నాయకుల ఆధ్వర్యంలో దేశంలో మహోద్యమం సాగింది. విశాలాంధ్ర సదస్సులు జరిగినాయి. రాజకీయ నాయకులేకా ఓద్యాధికులూ, సాహితీవేత్తలూ ఈ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. కవులు తమ వంతు బాధ్యతను నిర్వహించినారు. అంధ్రప్రదేశ్ అవతరించేదాకా కవుల కంఠాలు కంఠీరవాల్లా వినబడినాయి.

అప్పటి మైదరాబాదు రాష్ట్రంలో 'తెలంగాణా రచయితల సంఘం' ఏర్పడి యువకుల్లో సాహిత్య చైతన్యాన్ని ఉత్తేజాన్ని పెంపొందించింది. కాళోజి, దాశరథి, సి. నారాయణరెడ్డి, బి. రామరాజు వంటి యువకులు ఈ సంఘానికి సారథ్యం వహించినారు. విశ్వలో కాళోజి 'నా గొడవ' (1953)ను ప్రకటించి జాతీయ భావ ప్రసారానికి దోహదం చేసినాడు. మనిషిలోని బలహీనతల్ని పట్టి చూపి, మనిషిని సంఘటివిగా మలచి మానవతకు మణికిరీటాన్ని తొడిగిన కావ్యమిది. ఈయన నైజాం ప్రభుత్వాన్ని ఎదిరించి జైలుకు వెళ్ళిన కార్మికవాది. ఇప్పటికీ ఆయన కలం సంఘంలోని అన్యాయాల్ని అక్రమాల్ని ఖండిస్తూనే ఉన్నది.

దాశరథి అప్పటికే రుద్రవీణను పలికించి 'అగ్నిధార'లు కురిపించినాడు. మహాంధ్రోదయం, పునర్నవంకోసం ఆయనలో తపన ప్రారంభమైంది. ఈయన కూడ తెలంగాణా పోరాటంలో పాల్గొని నైజాం సర్కారుచేత చేతులకు బెడీలు వేయించుకున్నవాడే. ఈయన నరసరాట్లో తెలంగాణా ప్రజల వాణ్ ప్రతిధ్వనిస్తుంటుంది. ఐనా ఈతడు మూడు కోటలనొక్కటే ముడి బిగించాలని ఆశించిన వైతాళికుడు. నేటికీ ఈయన నిర్విరామంగా సాంఘిక చైతన్య స్ఫూర్తితో దేశీయతా ముద్రను వదలకుండా రచనలు చేస్తున్నాడు. అభ్యుదయ భావాల్ని పద్యాల్లో చెప్పి మెప్పించిన అభ్యుదయ కవి ఈయన ఒక్కడేనేమో!

సి. నారాయణరెడ్డి తెలుగు మాగాణిలో జలపాతాన్ని దూకించి విశ్వగీతిని వినిపిస్తున్నాడు. ఆయనలో వ్యక్తి చైతన్యం సంఘ చైతన్యంగా రూపుదిద్దుకుంటున్నది. ఆతరువాతి కాలంలో ఈయన సంఘంకోసం ఆత్మార్పణ గాఢించిన త్యాగమూర్తుల జీవితేతివృత్తాలతో కావ్యాలనేకం రచించినాడు. సామాజికచైతన్యం ఈతని రచనల్లో ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తుంది. ఇదే సమయంలో తెలంగాణా రచయితల సంఘం అఖిలాంధ్ర కవుల కావ్యఖండికల్ని సంకలితంచేసి 'ఉదయ

మంటలు' (1953) ప్రచురించింది. ఇది యువతరంలో సాహిత్య చైతన్యాన్ని రగుల్కొల్పి సమాజంపట్ల సదవగాహనను కలిగించింది. 'వై తాళికులు' తరువాత మళ్ళీ చెప్పకోదగినదీ 'ఉదయ మంటలు.'

ఇంతేకాక మైద్రాబాదును కేంద్రంగా చేసుకొని జాతిపునర్నిర్మాణానికి దేశం భవిష్యత్తుకూ అంకితమైన సాంస్కృతిక సాహిత్య సంస్థలు మరికొన్ని పున్నాయి. ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు భాగవతోపన్యాసాలు భారతోపన్యాసాలు వంటి ఉత్తమ సాహిత్య సదస్సుల్ని నిర్వహించడమేకాక తెలుగు భాషాభివృద్ధికి పరీక్షలు నడిపించి సాంస్కృతిక చైతన్యానికి దోహదం కలిగించింది. దేవులపల్లి రామానుజ రావు, గడియారం రామకృష్ణశర్మ వంటి ప్రముఖులు దీనికి నేతృత్వం వహించినారు. ఇప్పటికీ దాని సేవ మరువరానిది. దేశోద్ధారక గ్రంథమాల ద్వారా వట్టి కోట ఆశ్వాదుస్వామి తెలుగు ప్రజల సాంస్కృతిక పితాసానికి ఏతమెత్తి నీళ్ళు తోడినాడు. శ్రీకృష్ణదేవరాయాంధ్ర భాషానిలయం తెలుగు భాషా సంస్కృతుల వ్యాప్తికోసం ఇతోధికంగా కృషి చేసింది. ఇప్పటికీ నిరాటంకంగా నిర్వహిస్తూనే ఉన్నది. పీటన్నింటికి "ఆంధ్రపితామహ" మాడపాటి హనుమంతరావు, సురవరం ప్రభాకరెడ్డి వంటి మహనీయులు వేసిన పునాదులే కారణం. అవి సువిశాల ప్రాతిపదికపై నిర్మింపబడినాయి. ఇవికాక మైద్రాబాదులో ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం పరిధిలోని కళాశాలావిద్యార్థులకోసం "ఆంధ్రాభ్యుదయోత్సవాలు" నిర్వహింపబడేవి. యువతరం విద్యార్థుల్లో ఈ ఉత్సవాలు కలిగించిన సాంస్కృతిక ప్రేరణనిక వికాసం అద్వితీయమైంది. దేశభాషలపై దేశీయ సంస్కృతిపై మక్కువను కలిగించి, దేశాభిమానం పెంచినాయి. ఆంధ్రాభ్యుదయోత్సవాలు ఆగిపోయిన నమయాన రాజధాని నగరంలో "యువభారతి" వెలసింది. ప్రాచీన ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యాలకు ఇది చేసిన చేస్తున్న సేవ అద్వితీయం. యావ దాంధ్రదేశంలో సాహిత్య చైతన్యాన్ని కలిగించి సత్సంప్రదాయాన్ని నెలకొలిపింది. వి. విశ్వనాథం, జి.వి. సుబ్రహ్మణ్యం, ఇరివెంటి కృష్ణమూర్తి మొదలైన ప్రముఖులు దీనికి మూల స్తంభాలవంటివాళ్ళు.

మరొకటి కవికోకిల జామవ జాతీయ భావస్ఫూర్తితో కావ్యరచన సాగిస్తూ దేశాభిమానం పురికొల్పుతున్నాడు. జాతీయ నాయకుల జీవితచరిత్రను రాసిన దేశాభిమాన చరిత్రానువాదాలు పెంపొందిస్తున్నాడు. కరుణరసపోషణతో

మానవతా వాదానికి పట్టం కడుతున్నాడు. పాత్రలకు సరికొత్త జీవంపోస్తూ ఆధునిక సమాజాని కనుగుణంగా 'కరుణశ్రీ' పౌరాణిక ఐతిహాసిక కథల్ని వ్యాఖ్యానిస్తున్నాడు. పద్యాన్ని సామాన్య ప్రజలదాకా తీసుక వచ్చిన ఖ్యాతి తిరు పతి వెంకట కవుల తరువాత మళ్ళీ జాషువ, 'కరుణశ్రీ'లకే దక్కుతుంది. మధునా పంతుల తన 'ఆంధ్ర పురాణం' ఈ కాలంలోనే పూర్తి చేసినాడు. ఇది ఆంధ్రుల మహోజ్జ్వల చరిత్రకు నీరాజనం పట్టిన మహేతిహాసం. మరోవంక మన తెనుగు లెంక తుమ్మల ఆత్మకథను ముగించి మహాత్మకథకు ఉద్యుక్తుడై నాడు. కట్టలో బొట్టులో మాటలో మమతలో తెలుగుదనం ఉట్టిపడుతూ మహాత్ముని అస్థాన కవిగా పేరొందినాడు. అచ్చమైన జాతీయ కవి. నేటికీ తెలుగువాళ్ళ జీవితం ఉట్టిపడే విధంగా కావ్యాలనేకం రచిస్తున్నాడు. కవిసమ్రాట్ విశ్వనాథ రామాయణ కల్ప వృక్షం సుందరకాండలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. ఈయన వడిలిపెట్టిన సాహిత్య ప్రక్రియ అంటూ లేదు. ప్రాచీన సాంస్కృతిక మహత్వాన్ని ఆర్షధర్మాన్ని తానా శించిన ఆదర్శ సమాజాని కనుగుణంగా వ్యాఖ్యానిస్తున్నాడు. ఆధునికాంధ్ర సాహిత్య చరిత్రలో ఆయన ఒక హిమవన్నగ శిఖరం వంటివాడు.

ఈ సాహిత్య సాంస్కృతిక ఉద్యమాలు 'ఆంధ్రప్రదేశ్' ఏర్పడేదాకా దేశంలో ప్రచలితంగా సాగి యువతరంలో దేశభక్తిని, దేశాభిమానాన్ని పెంపొందించినాయి. జాతి తనను తాను దర్శించుకొని గుణదోషవిచారణ చేసుకోవడానికి సహకరించినాయి. అంతేకాక స్వస్థాన వేష భాషల్ని పునరుద్ధరించుకోవడానికి తదనుగుణంగా తెలుగు భాషా సాహిత్యాల్ని మలచుకోవడానికి నేపథ్యంగా పని చేసినాయి.

మరొకవైపు 1955 ఉప ఎన్నికలలో కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆంధ్రలో ఘోరంగా పరాజయం పొందింది. దీనితో దానికి అనుబంధంగా ఉన్న అభ్యుదయ రచయితల సంఘం నిర్వీర్యమై పోయింది. అభ్యుదయ కవితోవద్దమానికి ఇది రెండవ దెబ్బ. దీన్ని మళ్ళీ పునరుద్ధరించడానికి ఎన్ని ప్రయత్నాలు జరిగినా కాలచక్ర పరిభ్రమణంలో అతకడంలేదు. ఎందరు అపునన్నా కాదన్నా అభ్యుదయ రచయితల సంఘానికి మార్క్సిస్టు తత్వచింతన వెన్నెముకవంటిదన్న సంగతి మరువరానిది. రచయితల సంఘం కమ్యూనిస్టు పార్టీకి అనుబంధంగా పనిచేసిందని చరిత్ర చెబుతున్నది 1955 విజయవాడలో జరిగిన ఐదవ మహాసభలతో అభ్యుదయ రచయితల సంఘానికి వీడ్కోలు విందు చేసినట్లైంది. ఈ పరిస్థితుల్లో నుంచి 1 నవంబరు 1956 నాడు హైదరాబాదు రాజధానిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతత

రించింది. అప్పటినుంచి అఖిలాంధ్ర దేశానికి హైదరాబాదు నగరం సాహిత్య సాంస్కృతిక కార్యకలాపాలకు ప్రధాన క్షేత్రమైంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడంతోదే దేశంలో అక్కడక్కడా ఉన్న కవులు రచయితలూ ఉద్యోగరీత్యా హైదరాబాదుకు మారినారు. అట్లా గోపీచంద్, నాయ సుబ్బారావు. రావూరి భరద్వాజ, బుచ్చిబాబు, కుందుర్తి, బోయి భీమన్న, కృ శాస్త్రి మొదలైన రచయితలంతా హైదరాబాదుకు చేరినారు. ఈ అవకాశాన్ని తీ; కొన కుందుర్తి వచన కవితా ప్రచారానికి పూనుకున్నాడు.

ఇదీ అభ్యుదయ కవిత్వోద్యమానికి క్రమంగా తెరపడిన దృశ్యం.

భావ కవిత్వం నిస్తేజమై పోతున్న రెండవ దశలో దానిపై తిరుగుబాటుగా వచ్చిన అభ్యుదయకవిత్వోద్యమంవల్లా తెలుగు సాహిత్యానికొకమేలే జరిగింది. కవిత్వం ఆకాశయానం మానుకొని భూమార్గం పట్టింది. ఊహ ప్రేయసి వెంట పడడం వదులుకొని సమాజాభ్యుదయానికే అంకితమైంది. సామాన్యుడు మాన్యుడై నాడు. ఎన్నడో కోల్పోయిన సాహిత్యపరమార్థాన్ని అభ్యుదయ కవులు పునరుద్ధ రించినారు. “విశ్వశ్రేయః కావ్యమ్” అన్న సూక్తికి మళ్ళీ గౌరవం పెరిగింది. మరి ఇంత చేసి అభ్యుదయ కవిత్వం ఏమీ సాధించకుండానే ఎందుకాగి పోయిం దంటే-ఆ కవుల కంఠాలకు రిమోట్ కంట్రోల్ ఎక్కడో సప్తసముద్రాల కావల ఉండేది. వాళ్ళ కలాన్ని కదిలించే ‘బిన’ ఎక్కడో ఏ మట్టివెట్టు తొట్టలోనో ఉండేది. మాతృదేశ గౌరవాన్ని కాపాడాలన్న ధ్యాస వాళ్ళకు లేదు. మార్కిస్టు తత్వచింతన ఆధారంగా వర్గ సంఘర్షణకు ప్రేరేపించడం వాళ్ళకున్న ఒకే ఒక్క ఆశయం. అది ఇక్కడి ప్రజల జీవన విధానానికి పరంపరాగత దేశ సంస్కారానికి కుడిరింది కాదు. ఇక కవితా శిల్పం గురించి చెప్పవలసి వస్తే అభ్యుదయ కవిత్వం రాను రాను పూర్తిగా నినాదప్రాయంగా మారింది. వస్తు వైవిధ్యం, కొరవడింది. సుష్టుగా భోంచేసిన వాళ్ళే ఆకలి కేకల బాకాలూదడం ఎక్కువైంది. అభ్యుదయ కవిత్వమంటే పొడిందేపాటగా తయారైంది. అన్నింటి కన్నా మించి చిత్రభృష్టిలోపించింది. మొదటి తరం కవుల వారసత్వాన్ని అందుకో గల రెండవ తరం కవులు పుట్టినలేదు. కమ్యూనిస్టుపార్టీ ఎత్తుగడల వైఫల్య ప్రభావం అభ్యుదయ కవులపై ప్రసరిస్తూ వచ్చింద. అభ్యుదయ కవిత్వానికి మార్క్సిజం గుండెతాయవంటిదనీ, అభ్యుదయ రచయితల సంమానికి కమ్యూనిస్టు పార్టీ చోదకకర్త వంటిదనీ మరువకూడదు.

II

సుమారు 1955 నుండి ఆధునిక తెలుగు కవిత్వం అభ్యుదయ కవిత్వ ప్రభావం నుండి బయటపడి నూతన దిశాభిముఖంగా సాగింది. దీనికి తగిన బీజాలు దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన పిదప బలంగా నాటబడినాయి. ఇంతకు ముందు పేర్కొన్నట్లుగా స్వాతంత్ర్యానంతరం దేశంలో రాజకీయ, సాహిత్య, సాంస్కృతిక పరిణామాలు జరిగి దేశం పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమంలో నిమగ్నమైంది. ప్రజలు దేశాభిమాన ప్రపూరితులై భవిష్యత్తుపై ఆశలు పెంచుకున్నారు. సంఘంలోని వ్యక్తులంతా ఒకరినొకరు అర్థంచేసుకొని పరస్పరం ప్రేమించుకుంటూ మనుగడ సాగించాలన్న భావం ప్రచలితం కాసాగింది. సంఘంలోని దోషాలకు మరెవరినో బాధ్యులుగా చేసి ప్రొద్దస్తమానం నిందించడంకన్నా ఆత్మావలోకనంతో వాటిని నిర్మూలించుకోవాలన్న తపన ప్రారంభమైంది. పరావలంబనతత్వం నిరసింపబడి స్వావలంబనభావానికి గౌరవం వచ్చింది. మనిషిపై మనిషి భరోసా పెంచుకొని మమతాసురాగాలతో దేశప్రగతి కోసం పాటుపడాలన్న సంకల్పం దృఢపడింది. ఈ సామాజికభావ స్పందన కనుగుణంగానే సాహిత్య నిర్మాణం అందునా-ఆధునిక తెలుగు కవిత్వాప్రస్థానం సాగినట్లు పరిశీలనవల్ల మనం గమనించవచ్చు.

ఈ యుగోదయ సమయంలోనే లేతవెలుగు రేకలనవ్వడి ఆకసంలో ప్రాకినట్లు సాహితీబంధు బృందం - వరంగల్లువారు ప్రచురించిన కవితా సంకలనం 'తొలికారు' (1955) వెలువడింది. ఇందులోని కవులంతా అప్పుడప్పుడే కొత్త గొంతులు విప్పుతున్న యువకవులే అయినా ఆ తరువాతికాలంలో దీనిలోని చాలామంది ఆధునిక తెలుగు కవులలో ప్రముఖస్థానం అంకరించినారు. ఈ సంకలనంలో నూతన సమాజ ఆవిష్కరణ కోసం సాగిన కవుల ఆర్తి కనిపిస్తుంది. బోయి భీమన్న దీపసభ (1955) పైన వివరించిన మహదాశయాలు ప్రతిఫలించే ఉత్తమకావ్యం. ఇందులో "మానవుడు పురోగమించడానికి ప్రాథమికంగా అతడికి కావలసింది స్వేచ్ఛ, సృష్టి. ఈ రెండింటికీ దీపసభలో సర్వోదయ సమాజ నిర్మాణం ప్రతిపాదించబడింది. సమాజం దీపాదారంవలె స్నేహపూరితమైనప్పుడు మానవుడు అఖండజ్యోతివలె జగజ్జీగీయ మానుడు కాగలడ"ని స్ఫూర్తికరించబడింది.

“మానవుని భావనోద్యానమందు పూచు
ప్రతిసుమమ్మును ఫలియించు వసతినిడుము
ఒకనికోర్కెను ధీకొని యొకని కోర్కె
బద్ధలైపోవకుండ జాగ్రత్త పడుము”

అంటూ మానవాభ్యుదయాన్ని గూర్చి సర్వోదయ సిద్ధాంతం గూర్చి ప్రవచించిందీ కావ్యం.

ప్రజావాణికి మైక్ ఆమర్చి ప్రజలపక్షం నిలిచి ప్రజాపోరాటాల్లో పాల్గొన్న దాశరథి “మహాప్రభోదయం” (1955) లో—

“మంగళ గీతి పాడెద హిమాచల శృంగ సరత్ సురాపగా
భంగతరంగ రంగముల పాదములూని నడించు బాలసా
రంగధరున్ విసీలచికురమ్ములలో ధరియించినట్టి భ
స్మాంగుని ఫాలనేత్రము నవాగ్నికణమ్ముల జిమ్ముదారులన్”

అంటూ దేశాభ్యుదయం కోసం తన కర్తవ్యమెట్టిదో కవి తెలియజేస్తున్నాడు. ఆలోచనకాక—

“దూర దూరాల దీపాల తోరణాల
భరత వీరుల నెత్తుటి వరద కలదు
అందులో విచ్చె బంగారు టంబుజములు
భరత మాతృ పదమ్ముల వ్రాలుకొఱకు”

అంటూ దేశాభిమానాన్ని కలిగి ఉండడం ఎంతటి జవిత్రమైందో తెలియపరుస్తున్నాడు.

సి. నారాయణరెడ్డి ‘నాగార్జున సాగరం’ (1955) లో వ్యక్తిచైతన్యానికి సంఘచైతన్యానికి జరిగిన సంఘర్షణ చక్కగా చిత్రీకరించబడింది. సంఘంకోసం స్వస్థానాన్ని త్యాగం చేసి ఆత్మార్పణ చేయవలసిన అవసరాన్ని ఈ కావ్యం సంబోధిస్తున్నది. దీని తరువాత వెలువడిన ‘కర్పూరవనంతరాయలు’ విశ్వనాథ నాయుడు వంటి కావ్యాలలో కూడా ఇదే సందేశం ప్రసరించబడింది.

‘నయాగరా’ కవుల్లో ఒకడై ప్రముఖ అభ్యుదయ కవి అయిన కుందుర్తి వచన కవితా ప్రక్రియను చేపట్టి ‘తెలంగాణా’ (1958) కావ్యం రచించినాడు. తెలంగాణా ముక్తికోసం సాగిన పోరాటం చరిత్ర దీనిలోని వస్తువు. కావ్యవస్తువు కానైతే అభ్యుదయ కవితోద్యమానికి సంబంధించిందే కాని కుందుర్తి ఈ కాలం నుండి వచన కవితా ప్రక్రియకు బహుళ ప్రచారాన్ని తలపెట్టి సభల్లో సమావేశాల్లో సమయం చిక్కినప్పుడల్లా గ్రంథ పీఠికల్లో వచన కవితా ప్రక్రియ అవశ్యకత గురించే ప్రస్తావించడం ప్రారంభించినాడు. ‘ప్రీవర్స్ ఫ్రంట్’ను స్థాపించి దేశంలో వచన కవితా ప్రక్రియ గూర్చి సంచలనం కలిగించినాడు. యువకవుల్ని ఆకర్షించడమేకాక వచన కవితా ప్రక్రియను సమర్థిస్తూ ‘వచన కవిత’ అనే వ్యాస సంకలనాన్నికూడ ప్రచురించినాడు. ఈనాటి అవసరాలకు ప్రజాస్వామ్య స్వభావాన్ని సంతరించుకున్న ప్రక్రియ ఇదేనని సైద్ధాంతికంగా నిరూపించినాడు అంతేకాక వచన కవితా ప్రక్రియలో భిన్న భిన్న స్వభావాలతో కూడిన పాత్రల్ని పోషిస్తూ నవరస భరితంగా కథాకావ్యాల రచనకూడ సాగాలని సిద్ధాంతీకరించినాడు. దీనితో సహజంగానే కావ్యనిర్మాణంలో అభ్యుదయ వస్తువు గురించిన ప్రాధాన్యము తగ్గి వచన కవితా ప్రక్రియవైపు యువకవుల దృష్టి మళ్లింది. అంటే వస్తువు గురించిన పట్టుదల సడలి ప్రక్రియకు ప్రాధాన్యము పెరిగిందన్నమాట. ఇది అభ్యుదయ కవితోద్యమంపై దాని లోపలినుండే తగిలిన మూడవ దెబ్బ. అభ్యుదయ కవితోద్యమానికి ఒక అభ్యుదయ కవివల్లనే ఈ నిపత్తు కలుగడం గమనించదగింది.

నార్ల వెంకటేశ్వరరావు ‘నవయుగాలబాట’ (1958) పేరుతో పద్య సంపుటిని ప్రచురించినాడు. దీనిలోని పద్యాలు అంతకుముందే ‘ఆంధ్రప్రభ’ పత్రికలో ప్రకటింపబడినాయి. అందులో ఒక చోట—

‘కన్నతల్లి ధాత్రి, కల్పవృక్షము ధాత్రి
కళల లక్ష్మి ధాత్రి, కవిత ధాత్రి
ధాత్రి పూజ నరుని ధన్యుని సేయురా
నవయుగాల బాట నార్ల మాట’

అంటూ జన్మభూమిని కొనియాడుతూ దాన్ని పూజించడం ప్రతి మానవుని కనిన కర్తవ్యమని హెచ్చరించినాడు. మాతృదేశాన్ని గౌరవించలేనివాళ్ల మనస్థితిని చూసి కవి ఆవేదనతో చెప్పినమాట లివి.

శోకసంతప్త హృదయాలైన రాయలసీమ రైతు జనుల దీన గాథల్ని వర్ణించే పాట విద్యాన్ విశ్వం 'పెన్నేటి పాట' (1956). కరువు కాటకాలతో కళావికలైపోయిన రాయలసీమ ప్రజల దుర్భర దారిద్ర్యానికి అద్దంపడుతుందీ కావ్యం. ఈ దుర్భర దారిద్ర్యాన్ని పరిహరించడానికి మానవ సంఘం తన శక్తి యుక్తుల్ని ప్రయోగించి దేశం సుఖిక్షంగా వర్ధిల్లడానికి పాటుపడాలని కవి పెన్నేటి పాట ద్వారా సందేశం వినిపిస్తున్నాడు—

“ధరణి గంపింప కులగిరు లురలి పడగ
మేరుశిఖరమ్మునెక్కి మిన్నులదర
చచ్చెనీ లోకమున నాత్మసాక్షియనుచు
నెత్తినోరిడి కొట్టుకోనిండు నన్ను”

అన్నప్పుడు హృదయం కంపించిపోతుంది.

పండిత కవి పల్లా దుర్గయ్య 'గంగిరెద్దు' (1956) అనే పద్యకావ్యం ప్రచురించినాడు. ఇది తెలుగునాట గ్రామీణ వాతావరణాన్ని చక్కగా పట్టిచూపు తుంది. కాపు కుటుంబాల దుర్భర జీవన పరిస్థితుల్ని సమర్థవంతంగా చిత్రించిన కావ్యమిది. ఈయనది మడికొండ గ్రామం—

“పేదకాపున కున్నట్టి పెద్ద యాస్తి
ఆవు మాత్రమే, అదియుగా దతని సొత్తు
కరణమునకప్పు క్రింద తాకట్టు పడియె
సాదకపు జీవమిప్పు డప్పేద గోవు”

“ఆవు కరణంబుదే, ముంతెడంత చల్ల
దినము నాతని యింట నందింపవలెను
పెరుగు పాలన్ని కాపువే, పెయ్యలన్ని
కరణమయ్యది, మగదూడ కాపు పాలు

ఇవి ఒకనాటి తెలంగాణా పల్లెటూళ్ళలోని వాస్తవిక పరిస్థితులకు కళామయ దృశ్యాలు.

పొట్లపల్లి రామారావు నైజాం ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడి జైలుకు కూడ వెళ్ళిన జాతీయ కవి. ఈయన రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చినాడు. ఆ రోజుల్లోనే దేశభక్తితో కూడిన కవితయా, కథానికయా రచించినాడు. ఈ కవి “ఆత్మవేదన” (1957) లో ప్రజలకూ ప్రభుత్వానికీ సామరస్యం కుదరకపోతే కలిగే విపత్తు ఎటువంటిదో నొక్కిచెప్పినాడు—

“గాలిదేవ! నీవు
కదిలేవు తండ్రీ
కోడెగి తల్లార!
కాడికందేరు
కష్టజీవి! నీవు
కడ తొంగవయ్య
చూదాము! ఈ ప్రభువు లే మేలుతారా!
చూదాము! ఏ ప్రజలు పన్నులిస్తారా!”

అంటూ ప్రజాకంటకులైన ప్రభువుల్ని హెచ్చరించినాడు. ఇవి ఏ ప్రభుత్వాని కైనా అన్వయించే మాటలు. ప్రజల యోగక్షేమముల బాధ్యత ప్రజాప్రభుత్వాలపై మరి ఎక్కువగా ఉంటుందన్న భావం దీనిలో ధ్వనిస్తున్నది. ఈయన కవితలో సామాజిక స్పృహ, దేశ పునర్నిర్మాణం గూర్చిన తపన మిక్కుటంగా కనిపిస్తుంటాయి.

మాదిరాజు రంగారావు ఆధునిక భావవైతన్యంతో వచనకవితా ప్రక్రియను స్వీకరించి నేటికీ అవిరామంగా కావ్యాలు రచిస్తున్నాడు. అనుభూతులకు చక్కని ఆకారాన్ని కలిపించి పదచిత్రాలతో ధ్వనిమయంగా కవిత చెప్పుడం ఈయన ప్రత్యేకత. తన ‘కిర్రీరం’ (1957) కావ్యంలో ఒకచోట దేశానికి కల ఉజ్జ్వల భవిష్యత్తును ఈవిధంగా ఊహిస్తున్నాడు—

“కాలచక్ర భ్రమణంలో
పూర్వరంగ మంతరించె
ఋతువు మారె, వీచే
గాలుల దిక్కు మారె
జలధారలు హిమశైలీ
రూపమెత్తి నవ్వుచుండే
ఘుస్పణారూణ మస్పణ
పద్మరాగ కాంతి! కాంతి!”

ఈయన కావ్యా లన్నింటిలో సామాజిక సంవేదన అంతర్వాహినిగా ప్రవహిస్తుంటుంది.

జగత్సత్యాన్ని అన్వేషిస్తూ కవిరాజమూర్తి ‘ప్రణతి’ (1958) కావ్యాన్ని ప్రచురించినాడు. లోకంలో శాంతిని నెలకొల్పి సర్వమానవాభ్యుదయాన్ని ప్రసాధించుమని జగద్రక్షకుడైన పరమేశ్వరుణ్ణి ప్రార్థించడం దీనిలోని వస్తువు. మానవ వికాసాన్ని కాంక్షిస్తూ ఈ కవి ‘మహాక’ వంటి కావ్యాల్ని ప్రకటించినాడు.

దుర్గానంద్ రచించిన ‘మధూలిక’ (1958) కల్పితేతివృత్తంకల కావ్యం. ఐదాశ్వాసాల్లో రచింపబడిన పద్యకావ్య మిది. దీన్ని కవే అభ్యుదయ ప్రబంధమని చెప్పకొని - కావ్య సమస్య అభ్యుదయం తీరు ప్రాబంధికమని సమర్థించుకున్నాడు. ఏమైనా యుద్ధ వ్యతిరేకతనూ ప్రపంచ శాంతిని కాంక్షించే కావ్యమిది. లోకాన్ని నరకంగా మార్చిన పాత సంప్రదాయాలు, పాత భావాలు చెల్లిపోయినవనీ నేడు సమాజాన్ని నందన వనంగా మార్చగలిగే జాతినిర్మాతలు, నిర్ణేతలు, అవసరమనీ దీనిలోని ఒక పాత్ర ద్వారా కవి ఈ విధంగా పలికిస్తాడు—

“చిక్కులుచేసి కండలు గ్రగసించిన జాతులు నీర్ల చెల్లె భూ
తోకము రౌద్రవంజయిన దోజులు, కావలె నిష్ఠ, సందనా
తోకము డెచ్చ కోర్కెవులున్, కవులున్, సుదిశాంతివాద
లోకపు శిల్పులున్, శ్రమికులున్, గణపతిగణరాజులూ దీనివలెన్”

సుప్రసన్న లోతైన భావుకుడు. ఈయన కావ్యాలన్నింటిలో భారతీయ ఆధ్యాత్మిక భావన అంతస్సుత్రంగా భాసిస్తుంటుంది. శ్రీ అరవిందుని రత్న చింతన శాతని కవిత్యంలో గుబాళిస్తుంటుంది. ఎంతటి చిన్న వస్తువులోనైనా అనందలక్ష్మీసామ్రాజ్యమును దర్శించగలిగిన శక్తిసంపన్నుడు. ఈయన ప్రచురించిన 'తేజశ్చక్రము' (1958) రెండు లఘు కావ్యాల సంపుటి. దీనిలోని ఛందస్సు ఒక నూతన ప్రయోగం. 'దుఃఖయోగిని' కావ్యం అపూర్వ భావనా విలసితం—

“లోకమున బాధయన్నది రాకమునుపు

అది భరింపరానిది, అతిభయదము

అనుభవింపక తప్పని యప్పు డది భ

రింపబడెడు నాశాభావ సంపుటమున”

అన్నది దీనిలోని సందేశం. ఈయన తరువాత కాలంలో రచించిన 'అధునా' (1964) కావ్యాన్ని త్రిపురనేని గోపీచంద్ కు అంకితం చేసినాడు. సుప్రసన్న 'చేతనావర్తం' కవుల్లో ఒకడై మొదటి సంపుటానికి సంపాదకుడుగా వ్యవహరించినాడు.

జె. బాపురెడ్డి 'చైతన్యరేఖలు' (1960) రచించి వ్యక్తికి సమష్టికి సమన్వయం సాధించినాడు. మానవాళి సంక్షేమాన్ని కోరుతూ ఈయన తరువాత 'రాకెట్ రాయబారం' కూడ నడిపినాడు.

రామాయణ కథలోని శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణ ముట్టం వస్తువుగా స్వీకరించి చిలుకమట్టి రామానుజాచార్యులు 'కళ్యాణ రామపము' (1960) అనే పద్య కావ్యాన్ని రచించినాడు—

“అమల ధర్మాధ్వమున గృహస్థాశ్రమ మొక

రమ్యవసవాది, యెట్టివారలకు పట్టి

సేవగావించి సంతృప్తి జేసినపుడె

సఫలమై యది మిన్నంట జాలునోయి”

అని గృహస్థాశ్రమ ధర్మ స్వరూపాన్ని దాని పరమార్థాన్ని లోక కళ్యాణం కోసం అది నిర్వహించవలసిన రత్నవాన్ని కవి జనకుని నోట చెప్పించినాడు. ఈయనే ఆ తరువాత 'మమరవేదన' (1967) అనే చక్కని కావ్యాన్ని రచించి ధన్యుడైనాడు.

పేర్వారం జగన్నాథం సాంఘిక చైతన్యస్ఫూర్తితో 'జాతికోసం జనుల కోసం కాగడానై కాలిపోదును' అంటూ 'సాగరసంగీతం' (1960) ప్రచురించి నాడు దీనిలోని 'ప్రసవవేదన' 'వద్రభాష్యం' 'మహావిష్ణువు మరణం' అన్న ఖండితల్లో - అణువు ప్రసవించడం, దైత్యారికి పట్టపగలు దయ్యం పట్టడం, మహావిష్ణువు మంచమెక్కి మరణించడం వంటి ఊహలే అత్యంత నూతనములు. విలక్షణమైన ఆధునిక అభివ్యక్తి సామాజిక చైతన్యం ఈయన కవితలకు జీవనాడి. ఈయన కూడ 'చేరనావరం' కవుల్లో ఒకడు.

అభ్యుదయ కవుల్లో శ్రీశ్రీ తరువాత చెప్పకోతగినవాడు ఆరుద్ర. ఈయన 'త్యమేవాఒహమ్' తరువాత కూడ ఎన్నో ప్రయోగాలు చేసినాడు. అటువంటి ప్రయోగశీలంతో వెలువడిందే 'సినీవాలి' (1960). ఇది నేటి నాగరక, పారిశ్రామిక, యాంత్రిక కృత్రిమ జీవిత నైర్వాహాన్ని దాని వైఫల్యాన్ని చిత్రించిన కావ్యం. లోకానుభవంతో అన్వయం కుదరని ఆశయాలూ ఆదర్శాలూ ఎట్లా సఫలీకృతం కావో కవి దీనిలో చక్కగా చిత్రించినాడు. కవి దీనికి ముందు ప్రచురించిన సాహిత్యోపనిషత్తులో—

“మాశావా ఆరుద్రా ఒక తమాషా
సంప్రదాయం నిలిచే ఉంటుంది హామేషా
మూఢాచారాలు మారుతూ ఉంటాయి నిజం
కాని, సంప్రదాయం తాతముత్తాతలనాటి ధనం
జాతికి జీవన నాళిక
జానపద గీతిక”

అంటూ శ్రీశ్రీ పలుకడం

“క్షణక్షణం ఉత్పన్నమయ్యే సాదా సమస్యల
పరిష్కర్త పనికి కవిత రాదీనామా చేస్తుందా ?

అసలు ఆ ఉద్యోగం కవిత్యం చెయ్యాలా ?
 ఐన్ స్టయిన్ని ఐదో యెక్కం నేర్పమన్నట్లు
 కవిత్యంతో జీవితం గొడ్డపాకలోని
 కనుపు ఊడ్చించాలా ? కవిత గౌరవ చీపురా ?”

అంటూ ఆరుద్ర పలుకడం అభ్యుదయ కవుల్లో వచ్చిన మార్పును స్పష్టంగా సూచిస్తున్నాయి. ఇదంతా ఎందుకంటే మార్క్సిజం పునాదిగా ఉన్న అభ్యుదయ కవిత్యం క్రమంగా కనుమరుగైపోయి ఆధునిక తెలుగు కవిత ఎట్లా నూతన దిశాభిముఖంగా సాగి మానవతా కేతనంగా రూపొందిందో వివరించడానికే.

పోలూరి ఆంజనేయ ప్రసాద్ ఆధునిక భావచైతన్యంతో సామాజిక సంవేదనాభరితంగా ‘పోతన’ (1962) కావ్యాన్ని పవ్యాల్లో విరచించినాడు. దీని పీఠికలో రచయిత- “పోతన్నగారొక్కడే రాజుల దుశ్చర్యలను ఖండించి ఇటు వంటి రాజులకు కృతి ఈయడంకంటే కవులు స్వతంత్రులై అడవుల్లో కంద మూలాలు తినటం శ్రేయస్కరమని ప్రపంచానికి చాటాడు. రాజులంటే భయాం దోళనలు వ్యాపించిన రోజుల్లో ఒక కవి, నిరుపేద సామాన్య హాళికుడు ఇలా చెప్పాడంటే ఇంతకంటే స్వతంత్ర శీలం మరెముంటుంది ? ఈ దృక్పథంతోనే కావ్యరచనకు పూనుకున్నాను. నా కవిత్యం వాస్తవానికి దూరం కాకుండా, గతంలో పుట్టి, ప్రస్తుతంలో పెరిగి, భవిష్యత్తును చేరటానికి సాహసిస్తుంది” అని చెప్పుకున్నాడు. అంతేకాదు—

“నాలో సాంఘిక భావ విప్లవ మహా నాదమ్ము వినిపించి, ఉ ద్వేలంబైన రసానుభూతి నను నావేశించి, స్వాతంత్ర్య దీ ఙ్గాలోలుండగు పోతరాజు కవితా సందేశమున్, దిద్దిగం తాలన్ చాటెదగాక అభ్యుదయ పంథాలోన వర్తించుచున్”

అని తన కావ్య దృక్పథాన్ని చాటుకున్నాడు.

1962 లో భారతదేశం చైనాతో యుద్ధం చేయవలసివచ్చింది. చైనా భారత భూభాగాన్ని దురాక్రమించినప్పుడు దేశరక్షణ కోసం ప్రభులంతా ముక్త కంఠంతో చైనా కుబేరి నీతిని నిగడినారు. కానీ జి నారాయణరావు “తుది

గిందినారు. ఈ దిగంబరుకు తార్కిక ఆలోచనా ధార ఏదీ లేనందున సాహిత్య పరిణామ శీలం తెలిసిన పండితులెవ్వరూ దీన్ని ఉద్యమంగా గుర్తించరు.

సాహిత్యరంగంలో ఏర్పడిన ఈ గందరగోళాన్ని తొలగించి సాహిత్యం పట్ల సదవగాహన పెంచడానికి పోయిన విలువల్ని మళ్ళి ఉద్ధరించడానికి, 'చేతనా వర్తం' సంపుటాలు రెండు వెలువడినాయి. డా॥ కోవెల సుప్రసన్నాచార్యులు సంపాదకత్వాన మొదటి సంపుటం 1967లో వెలువడగా, డా॥ కోవెల సంపత్కుమారాచార్యులు సంపాదకత్వాన రెండవ సంపుటం 1970లో వెలువడింది. ఆనాడు పండితులూ పత్రికలూ ఈ కృషిని వేసోళ్ల కొనియాడడం జరిగింది. సాహిత్యం పేరుతో సాగిన ఆరాజకాన్ని ఇది అరికట్టగలిగింది. 'చేతనా వర్తం' కవులు నలువురు - (1) సుప్రసన్న (2) సంపత్కుమార (3) పేర్వారం జగన్నాథం (4) వే. నరసింహారెడ్డి.

దిగంబర కవుల 'లోల్లి' ఒక పీడకలగా వచ్చి పూర్తిగా చెరగిపోక ముందే 1970 లో విప్లవ రచయితల సంఘం ఆవిర్భవించింది. దీనికి మార్క్సిస్టు-లెనినిస్టు భావధోరణి జీవనాడి వంటిది. వీళ్ళ సుమారు ఒక దశాబ్దం పాటు అంటే - 1970 నుండి 1980 దాకా అలసిపోకుండా అల్లరి చేసినారు. ఈ అల్లరిని చూసి మురిసిపోయిన కొందరు ఈ దశాబ్దాన్ని విప్లవ కవులే పాలించినారని అందమైన అబద్ధాన్ని ప్రచారం చేసినారు. ఈ 'విరసం'కు ఒకానొక సామాజిక సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారం చేయడమే పరమ లక్ష్యం. కనుక 'కవిత్వం గూర్చి చెప్పవలసి వస్తే' అవి తిట్లు శాపనార్థాంతో "పోతో నీళ్ళకున్ పలుచనై" పోయింది. నినాదాలు తప్ప కవితాస్పృహ కలికానికూడా కనిపించకుండా పోయింది. కవిత్వాన్ని ఎంతగా విధ్వంసం చేయగలుగుదురో అంతగా వాళ్ళ శక్తికొద్దీ చేసి అంతర్ధానమైనారు. తాటాకు మంటలా భగ్గుమని 1980 వరకల్లా ఇదీ క్రమంగా చల్లారిపోయింది. దీనికొక తార్కిక దృక్పథం ఉండి కూడా కవితాకళ మృగ్యమైనందున ఇదికూడా సాహిత్యోద్యమ స్థాయికి చేరకుండానే మటుమాయమైపోయింది. దిగంబర కవులూ, విప్లవ కవులూ కలిసి 1965 నుండి 1980 దాకా అంటే-సుమారు 15 సంవత్సరాలు తెలుగు కవిత్వాన్ని అగమాగం చేయడానికి విఫల ప్రయత్నం చేసినారు. వీళ్ళ 'లోల్లి'ని 'అల్లరి'ని భాతరు చేయకుండా మరోవైపు అచ్చమైన, స్వచ్ఛమైన అధునిక తెలుగు కవిల నవనవో స్మేషంగా సాగుతూనే వస్తున్నది. ఇక్కడ దాని ఉద్గమన శీలాన్ని పరిశీలిద్దాం.

III

ఇదే కాలంలో వానమామలై వరదాచార్యులు 'పోతన చరిత్రము' (1966) రచించినాడు. జాతికి ఆదర్శప్రాయమూ, అనుసరణీయమూ అయిన పోతన వ్యక్తిత్వ మహత్వాన్ని కీర్తిస్తూ నవీన ప్రబంధ మార్గంలో రచింప బడినదిది. నిరాడంబరమూ, నిసర్గ సుందరమూ అయిన పోతన దీవిరాన్ని తలచుకుంటూ తెలుగువాళ్ళు నేటికీ పులకాంకితులవుతుంటారు. ప్రాపంచిక భోగ భాగ్యాలను రాచరికాన్ని నిరసించిన పరమ భాగవతోత్తముని జీవితగాథను చిత్రించి వరదాచార్యులు 'అభినవ పోతన'గా ఖ్యాతిగన్నాడు.

“దీన జనులను దయజూచు దివ్యకర్మ

తపములన్నిటిలో నుచ్చతమును

మరువ వలదు.....”

అన్న పద్యంలో మానవ ధర్మాన్ని చక్కగా ఉద్బోధించి సామాజిక చైతన్యాన్ని ధ్వనింప జేసినాడు. అంతకు ముందే ఈ కవి వర్తమాన దేశ పరిస్థితులు ప్రతి ఫలించే విధంగా 'మణిమాల' (1945) 'ఆహ్వానము' (1957) అను కావ్య సంపుటాలు ప్రకటించినాడు. ఈయన వరంగల్లు సమీపమందలి మడికొండ నివాసి. సాహిత్య సేవలో మడికొండ కవుల పాత్ర గణనీయమైంది. సుప్రసిద్ధ కవి వరేణ్యులూ, స్వాతంత్ర్య సమరయోధులూ అయిన కాళోజీ సోదరులు 'ఈ గడ్డపై జన్మించినవాళ్ళే. వీళ్ళలో కాళోజీ రామేశ్వరరావు (కలామెషాన్) ఉర్దూలో చక్కని వ్యంగ్య కవిత్వం రాస్తుంటాడు.

ప్రజాకవి కాళోజీ పరాభవ సంవత్సరం (1966-67)లో ఋతువు కొక్కటిగా 'నా గొడవ' భాగాలు ప్రకటించినాడు. వల్లెటూరి సమస్యలనుండి ప్రపంచ రాజకీయాలదాకా ప్రతి సమస్యకు స్పందించి తళిమయంగా కవిత్వ చెప్పే నేర్పు కాళోజీది. అయినా ఈయన ఏ పార్టీకి తాకట్టు పడని స్వతంత్రుడు. సామాజిక స్పందన ఈయన కవితకు ప్రాణం వందిది. తీక్షణమైన ఆధిక్షేపకత ఈయన కవితాశీతి. నిజాయితీని నమ్మినవాడు.

కవిత్వంలో గడుసురితన్నాన్ని నాజుకుగా ప్రదర్శించడంలో అనుముల కృష్ణమూర్తి సిద్ధహస్తుడు. ఈయన 'సరస్వతీ సాహిత్యారం' (1967) లో చూపిన టువంటి కొత్తపోకడలు రసజ్ఞుల్ని అలరిస్తుంటాయి-

“ఇల ఆనంద రస ప్రవాహమున కంటే లేదు చిన్నారిదో
సిలితో ఎంతని త్రావ నోపుదుము మా చిన్నారి కన్నాల రె
ప్పులలో నీ బహుకాంతి పుంజముల సంబాళింతుమేలాగు మా
మలినోద్యాన మనః కవాటముల నమ్మా ఎన్నడూ డ్వింతువే!”

అసీ ఆ చదువుల తల్లిని వేడుకుంటాడు. లోకంలో ఆనందమున్నది. దుఃఖము ఉన్నది. ఆనందాన్ని అనుభవించగలిగే శక్తిని సంపాదించుకోవలసి ఉన్నది. ఈ కవి కూడ మడికొండ గ్రామానికి చెందినవాడు.

దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ అభ్యుదయోద్యమం దేశంలో సాగుతున్న కాలం నుంచే చక్కని కవితలు పత్రికల్లో ప్రచురిస్తూ వచ్చినాడు. ఈయన కావ్య సంపుటి “అమృతం కురిసిన రాత్రి” (1988) పేరుతో ప్రకటింపబడింది. కవి గాఢానుభూతి, సామాజిక సంస్పందన దేశ సంస్కారాభిముఖంగా సాగుతుంది. కవులు వర్గాలుగా పార్టీలుగా విడిపోవడాన్ని ఈయన గర్హిస్తాడు.

“ఈ కాలంలో బ్రతుకు, యీ ప్రపంచాన్ని ప్రతిఘటించు
ఇంటికున్న కిటికీలన్నీ తెరచి అన్ని పవనాల్ని ఆహ్వానించు
సుప్రస చెప్పేదేదైనా నీదై వుండాలి, నీలోంచి రావాలి చించుకొని రావాలి”
అన్నది తిలక్ కవితా తత్వం.

ఆరిపెరాల విశ్వం “రేపటి స్వర్గం” (1988) లో ఆశావాదాన్ని ప్రతిపాదించినాడు. దుఃఖాలతో, వ్యథలతో నిండిన ఈ వర్తమాన సమాజం భవిష్యత్తులో అందమైన పూలు పూస్తుందని విశ్వాసం ప్రకటించినాడు.

బోయి భీమన్న ‘అశోక వనిలో రాముడు’ (1969) అనే పద్య కావ్యంలో తనదైన ఒక నూతన సామాజిక సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించినాడు. దాని పీఠికలో

కవి- “రామాయణ కాలంలో ఉండిన భారత రాజకీయ వ్యవస్థ సర్వజన సమత్వంపై ఆధారపడినట్టిది. తద్విరుద్ధంగా కనిపించే సందర్భాలన్నీ ప్రక్షిప్తాలేననీ కుల తత్వంపై బాగా కరడుగట్టిన తర్వాత ఎవరెవరో ఆ మహా గ్రంథాలలో చొప్పించి నట్టివేననీ నా విశ్వాసం..... ఈ కావ్యంలో రాముణ్ణి సంపూర్ణ మానవుడైన ఒక సోషలిస్టుగానే దర్శించాను” అంటాడు. అట్లా రాముని పాత్రను కవి కొత్తగా వ్యాఖ్యానించినాడు ఈ కావ్యంలో.

వేగుంట మోహన్ ప్రసాద్ రచించిన ‘చితి చింత’ (1969) లో జీవన తత్వం వ్యాఖ్యానించబడింది. మార్మికత కారణంగా కావ్యం వెంటనే అర్థంకాదు. అభివ్యక్తి మార్గంలో దీని కొక ప్రత్యేకత ఉన్నది.

బాదాల రామకవి పద్య విద్యలో ఆరితేరినవాడు. దానికి ఈయన “లేపాక్షి స్వప్న దర్శనము” (1970) చక్కని నిదర్శనం. లేపాక్షిలోని శిల్ప సౌందర్యాన్ని ఆధ్యాత్మిక భావనాశక్తితో వర్ణించిన కావ్యమిది. దీన్ని పలువురు పండితులు బహుధా కొనియాడినారు. ఈ కవి ఇంతకుముందే భారతీయ ఆత్మతత్వాన్ని నిరూపించే ‘కృష్ణ కథా విపంచి’ని వినిపించినాడు.

ఉత్పల సత్యనారాయణాచార్యులు తన ‘ఈ జంట నగరాలు - హేమంత శిశిరాలు’ (1971) అనే పద్య కావ్యంలో హైదరాబాదు, సికిందరాబాదు జంట నగరాలలోని ప్రజా జీవితాన్ని నిశితమైన పరిశీలనా దృష్టితో వర్ణించినాడు. పద్య రచనా శిల్ప రహస్యం తెలిసినవాడు. కవి దీన్ని క్రిడాభిరామం పద్ధతిలో రచించినాడు. దీన్ని చదువుతుంటే హైదరాబాదు ప్రజల దైనందిన జీవితం కనులకు కట్టినట్లుంటుంది.

శశాంక ‘స్వర అహరి’ (1971) లో సంఘటిల్లిన మనిషి మనోభావాలకు అక్షరాకృతి కలిపించినాడు. భావ సౌకుమార్యం ఈయన రచనల్లో ఉన్న ప్రత్యేకత. ఇంతకుముందే ఈ కవి ‘నయా జమావా’ (1954), ‘రాగవల్లరి’ (1955) కావ్యాల్ని ప్రకటించి సుప్రసిద్ధుడైనాడు.

నాయని సుబ్బారావు ‘జన్మభూమి’ (1973) తనను కన్న పుడిమి తల్లిని కీర్తించే ఉత్కృష్టమైన పద్య కావ్యం. కవి తన స్వగ్రామాన్ని ఉపలక్షించినా

దీనిలో భారతీయ జీవన తత్వాన్ని మనోహరంగా వర్ణించినాడు. ఇది భౌతిక మానసిక ఆధ్యాత్మిక స్థాయిల్లో జాతీయ జీవనాన్ని దర్శించి సాంస్కృతికంగా ఏకీభావాన్ని సాధించిన కావ్యమని కొనియాడబడుతున్నది. ఇదే కాక ఈయన 'వేదసావాసుదేవము' 'భాగ్యనగర కోకిల' వంటి కావ్యాలనేకంగా రచించినాడు.

ఎస్వీ జోగారావు 'ప్రసన్న కుసుమాయుధం' (1973) చదువుతుంటే సుమనోజ్ఞ సుందర లోకాల్లో విహరించినట్లుంటుంది. ఇది చక్కని పద్య కావ్యం. పద్యాన్ని హృద్యంగా రచింపగల శిల్పి జోగారావు.

కొత్తపల్లి సత్యశ్రీమన్నారయణ 'వెలుతురు పిట్టలు' (1974) అనుభూతి సాంద్రత వెలార్చిన అందమైన కావ్యం. కవి లోతైన భావుకుడు.

గుంటూరు శేషేంద్రశర్మ 'నా దేశం- నా ప్రజలు' (1975) ఆధునిక ఇతిహాసంగా చెప్పబడింది. అభివ్యక్తిలో, ఆలంకారికతలో, వస్తువిన్యాసంలో కవి తనదైన వ్యక్తిత్వాన్ని ముద్రించుకున్నాడు. విప్లవ భాషావిధాతగా పేరుగన్నాడు. ఈయన 'కవిసేనమేనిపెస్తో' (1977) పేరుతో ఆధునిక కావ్యశాస్త్రాన్ని కూడ రచించి నేటి యువతరాన్ని ఆకర్షిస్తున్నాడు. పద్యాల్లో, వచన కవితా ప్రక్రియలో కావ్యాలనేకంగా రచిస్తూ సమకాలిక తెలుగు కవితారంగంలో శిఖరాయమానంగా వెలుగుతున్నాడు. 'క్రొంగ్రొత్త ప్రయోగాలతో కావ్యభాషా స్వరూపంలో మార్పు తెస్తున్న ఆధునిక వాగనుశాసనుడు శేషేంద్ర.

"ఈ దేశంలో ఒంగేవానికి ఒంగి సలాంచేసేవాడు పుడుతున్నాడు జాగ్రత్త!

ఓ లక్షణం తలయెత్తించంటే ఆకాశంలో తోకమక్క పుట్టిందన్నమాటే"

అన్న పంక్తులు లోక తంత్రాన్ని సూటిగా ఘాటుగా వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

ముదిగొండ వీరభద్రమూర్తి 'వందేమాతరం" (1977) స్వాతంత్ర్య సంగ్రామ చరిత్రను మొదటిసారి కమనీయ కళాఖండంగా తీర్చిన మహాకావ్యం. ఇది 18 ఖండాలలో సాగి ప్రతి పద్యంలో దేశాభిమానం ఉద్బవడుతుంది. కావ్యమంతా జాతీయతా భావదీప్తితో నిండింది. జాతి ప్రదర్శించిన త్యాగవీరి, వీరతాత్మురి దీనిలో ఒక్క పులకరించేట్లుగా వర్ణింపబడింది.

“ఈశభక్తికి మించిన దేశభక్తి
దేశభక్తికి దగిన యాత్మీయశక్తి
యాత్మశక్తికి దోడుగ నాధునికత
రక్తి యవి యొప్పునాడె భారతము ముక్తి”

వంటి సందేశాత్మకములైన మాటలు జాతికి శిరోధార్యములు.

ఇంద్రగంటి హనుమచ్ఛాస్త్రి ‘క్రిత్తోరణము’ (1978) కాకతీయుల చారిత్రక బౌద్ధత్యానికి, వాళ్ల కళావైభవానికి వేసిన ముత్యాలపండిరి. సుమనోభి రామంగా అల్లిన పద్యకావ్యమిది.

“ప్రాణంబైనది తెల్లుగడ్డకు, ధరాప్రాణంబుమౌ నీ తెలం
గాణంబందున తాయెరప్పయును మాటాడున్ మనస్సిచ్చి, వి
న్నాణంబైన కవిత్వ సంపదల కన్నాకై దిగంతాఖిల
క్షోణీకి ర్తిత వైభవంబగుచు వెల్లున్ నాటికిన్ నేటికిన్”

వంటి పద్యాలు చదువుతుంటే పురావైభవం కనులకు కట్టి ఒడలు పులికి స్తుంది. ఈయన ఇంతకుముందే ‘దక్షారామం’ (1949) కావ్యరచన చేసి ధన్యుడైనాడు.

నాయని కృష్ణకుమారి “అగ్నిపుత్రి” (1978) అనుభూతి సాంద్రత, లోకవర్తనం సమంగా కలిసిన ఇక్కుఖండం.

రామా చంద్రమౌళి ‘శిలలు చికసిస్తున్నాయి’ (1979) లో నూతన అభివ్యక్తితో అనుభూతులకు రూపకల్పన చేసినాడు. నేటికీ ఈయన అనుభూతి కవి తలు వెల్లారుస్తున్నాడు. మంచి భావుకుడు. ఈయన ఇంతకుముందే సంఘ వైతన్యం ప్రతిఫలించే ‘దీపశిఖ’ (1971) రచించినాడు.

ఇస్మాయిల్ కూడ ఇదేకోవకు చెందిన అనుభూతికవి. ఈయన ప్రకృతిని, ప్రపంచాన్ని దర్శించే తీరు విశిష్టంగా ఉంటుంది. ఈ కవి ‘చిలుకలు వాలినచెట్టు’ (1980) అందుకు నిదర్శనం. ఈతనిదే ‘చెట్టు నా ఆదర్శం’ అన్న కావ్యంకూడ గణనీయమైంది. సూక్ష్మ పరిశీలనాదృష్టి, పదచిత్రరచన ఈయన ప్రత్యేకత.

వానమామలై జగన్నాథాచార్యుల 'రైతురామాయణం' (1980) ఒక విశిష్టమైన పద్యకావ్యం. దీనిలోని ప్రతి పద్యం ఒక రసగుళిక. కథ రామాయణానికి ప్రతిబింబంవంటిది. ఇక్కడ రైతురాముడు కథా నాయకుడు. తెలంగాణా పల్లెజీవితానికి కావ్యం నిలుపుటద్దంవంటిది. తెలంగాణా విముక్తికోసం సాగిన పోరాటం, రజాకారుమూకల దురాగతాలుకూడ ఈ కథతో ముడివడి ఉన్నాయి. ఈ కవి వరదాచార్యులకు సోదరుడు. మడికొండకు చెందినవాడు.

ఆలూరి బైరాగి 'ఆగమగీతి' (1981) కావ్య సౌందర్యాన్ని సంతరించు కున్న చక్కని కవితాసంపుటి. అంతశ్చైతన్య విలసనంతోకూడిన మానవ మానో భూమికలలోని వివిధ దశల్ని చిత్రించే కావ్యమిది. ఈయన ఇంతకుముందే 'నూతిలో గొంతుకలు' (1978) 'చీకటి నీడలు' (1978) ప్రచురించి ఆధునిక తెలుగు కవిత్వానికి కొత్త అభివ్యక్తిని ప్రసాదించినాడు.

తుమ్మపూడి కోదేవ్వరరావు 'కుమారభారతి' (1981) పద్యకావ్యం రచించినాడు. కావ్యవస్తువు వివేచనాత్మకమై భారతీయ ఆధ్యాత్మికభావన ఆధునిక చైతన్యంతో వ్యాఖ్యానించబడింది. ఎన్.టి.జ్ఞానానందకవి 'పిల్లనగ్రోవి' (1982) పద్యకావ్యంలో సామాజిక దురన్యాయాల గూర్చిన సంవేదన కనిపిస్తుంది. ఈయన ఇంతకుముందే 'అమ్రపాలి' పద్యకావ్యం రచించినాడు. మురయీ రచించిన 'శిల్పి' (1983) పద్యకావ్యం కవి కళాత్మకదృష్టిని ప్రదర్శిస్తున్నది. పేర్వాలం జగన్నాథం 'వృషభపురాణం' (1984) అనే అధిషేపక కావ్యంలో రాజకీయ దుర్నిత్యపై సాంఘిక దుర్వ్యవస్థపై వ్యంశాత్మకంగా దాడిచేసినాడు. శేషేంద్ర తన రచనలనన్నింటిని పునర్వవస్థీకరించి 'ఆధునిక మహాభారతం' (1985) పేరుతో ప్రకటించినాడు. దీనిలో ఆధునిక చేతన, ఆధునిక అభివ్యక్తితోపాటు శిల్పచూ చక్కగా సమన్వయాన్ని పొందినాయి. 'సంపత్' (కీ.శే. శంఖవరం రామచార్యులు) రచించిన 'విశ్వనాథవిజయము' (1987) ఆంధ్రుల సాహస ఔదార్యాలతోపాటు దేశభక్తిని చిత్రించే పద్యకావ్యం. వ్యక్తి చైతన్యం సమాజ చైతన్యంగా పరిణమించడం దీనిలో చక్కగా వర్ణించబడింది. సుప్రసన్న 'శతాంకుర' (1987) శ్రీ అరవిందతత్వ దర్శనానికి కళామయ వ్యాఖ్యానం. అనందచేతన గురించిన ఆశ్వాషణ దీనిలో కనిపిస్తుంది.

వీళ్ళెకాక అఖ్యుదయ కవిత్వోద్యమం చల్లారిన పిదప నిర్విరామంగా, రోజుల వైకృత్యంతో, మానవీయ దృక్పథంతో, సంఘతనర్పి రాష్ట్రాన్ని కాంక్షిస్తూ

సుందర సుమధురకావ్యాలెన్నింటినో నేటికి రచిస్తూ కవితారంగాన్ని ప్రభావితం చేస్తున్న బోయి భీమన్న, తుమ్మల, దాశరథి, సి.నారాయణరెడ్డి, శేషేంద్రకాళోజీ, సోమసుందర్, అజంతా, కరుణశ్రీ వంటి వాళ్ళెందరో ఉన్నారు. కరుటూరి సత్య నారాయణ వంటి వాళ్ళు బౌద్ధవాఙ్మయంనుండి వస్తువును స్వీకరించి బుద్ధుని సందేశాల్ని కళామయంగా వినిపిస్తున్నారు. చాలారోజులక్రితమే వి.వి.ఎల్.నర సింహారావు 'ఆనందభిక్షువు' రచించి రసానందంతో కూడిన కావ్య సందేశాన్ని వినిపించాడు. విశ్వనాథ వెంకటేశ్వర్లు "కాలింది పరిణయం" రచించి భారతీయ ఆత్మధర్మాన్ని ధ్వనింపజేసినాడు. బెళ్ళూరి శ్రీనివాసమూర్తి, నండూరి రామ కృష్ణమాచార్య, ఉండేల మాలకొండారెడ్డి, వేముగంటి నరసింహాచార్యులు, అందె వెంకటరాజం, ఆచార్య తిరుమల ముకురాల రామారెడ్డి వంటి కవులెందరో సమ కాలిక సమాజస్పృహతో ఆధునికతా ముద్ర కలిగి పద్యకావ్యాలల్లుతున్నారు. ఇ. శివారెడ్డి, పల్లా రామకోటాచార్య, నీలా జంగయ్య, సంపత్కూమర, ఎన్. గోపి, వసునందన్, మిరియాల రామకృష్ణ, ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య, పరిగి రాధాకృష్ణ, సి. వి. కృష్ణారావు, రంధి సోమరాజు, అద్దేపల్లి రామమోహనరావు, ఎల్లోరా, ఇంద్రగంటి శ్రీకాంతశర్మ వంటి కవుల్లో గాఢాను భూతితో కూడిన భావుకత కనిపిస్తుంది. వీళ్ళంతా సమకాలిక యుగధర్మాన్ని తమ రచనల్లో ప్రతి ధ్వనింపజేస్తున్నారు.

ఇట్లా సంప్రదాయం విచ్చిన్నంకాకుండా దేశీయతా స్పృహకలిగి, సామాజిక చైతన్యస్ఫూర్తితో కళామయంగా కావ్యరచన చేస్తున్న కవులింకా ఎందరో ఉన్నారు. ఇక్కడ నా ఓపినంతమేరకు నాకు తెలిసినంతవరకు సమయ సందర్భాల పరిమితికి లోబడి కొందరి కావ్యాల్ని మాత్రమే సమీక్షించగలిగినాను. మిగతా వాళ్ళనందరినీ ఇక్కడ ఉదాహరించలేకపోయిన నా ఆశ క్షతకు క్షంతవ్యుణ్ణి.

ఆధునిక తెలుగు కవితావికాసం భారతీయత, దేశీయతాముద్రను సంతరించు కొని అవిచ్చిన్నంగా కొనసాగుతూ వస్తున్నది. ఈ ముప్పైసంవత్సరాలకాలంలో భిన్నధోరణులు, భిన్నరీతులు, వస్తువైవిధ్యంతో కూడిన రచనలు ప్రపల్లిస్తూ దీనితో ఏకాత్మకత భజింపబడుతున్నది. అది జాతి మనుగడను శాసించే స్వధర్మం స్వక్రియమైన జీవితాదర్శం. సంప్రదాయ విచ్ఛేదం చేయడానికి జరిగిన ప్రయత్నాలు ఘోరంగా దెబ్బతిన్నాయి. ఈ ఆటబోటుల్ని అడిగిచూచి ఆధునిక తెలుగు కవితా ప్రస్థానం సాగిపోతూనే ఉన్నది. తూర్పు వాకిళ్ళు తెరచి మనం ఈ నవయుగోదయాన్ని స్వాగతిద్దాం.

ఈ సంకలనంలోని వ్యాసాలు ఇదే విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

IV

ఈ సంకలనంలో మొత్తం 18 వ్యాసాలున్నాయి. వాటిలో గత ముప్పై సంవత్సరాలలో వచ్చిన ఆధునిక తెలుగు కవితా ప్రస్థానం గురించి వివరంగానూ, అంతకు ముందున్న కవితా స్థితి గురించి స్థూలంగానూ వ్యాఖ్యానించటం జరిగింది. కవితారంగంలో ప్రవర్తిల్లిన వివిధ ధోరణుల తీరుతెన్నుల్ని స్వరూపస్వభాల్ని, వాటి తాత్వికతనీ వ్యాసకర్తలు సాధ్యమైనంతవరకు నిష్పాక్షికంగానే అన్ని దృక్కోణాలనుండి అనుశీలించినారు. ఐతే వాళ్ళకున్న సమయ సందర్భాలు చాలా పరిమితమైనవి. అందునా ఆధునిక తెలుగుకవితాన్ని మొత్తం అంచనా వేయడమంటే సాగరాన్ని కొలువడంవంటిది. నక్షత్రాల్ని లెక్కించడం లాంటిది. అందువల్ల మా ఈ ప్రయత్నం సమగ్రమైందని చెప్పజాలము. సమగ్రతను సమీపించాలన్నదే మా ధ్యేయం. ఎవరెంత చెప్పినా సమగ్రతకు సమీపంగా వెళ్ళగలుగుతారే తప్ప, దాన్ని చేరుకోలేరన్నది నిర్వివాదాంశం. ఆయా సాహిత్య సంస్థలు, పరిశోధకులు, పండితులు మునుముందు ఆధునిక తెలుగు కవితాన్ని సరియైన విధంగా మదింపు చేసి, దాని స్వస్వరూపాన్ని దర్శించటంలో ఈ వ్యాస సంకలనం కొంతైనా ఉపకరిస్తే మేము ధన్యులం. ఇక ఆ వ్యాసాల్ని క్లుప్తంగా సమీక్షిస్తాను.

ఆర్. ఎన్. సుదర్శనం “సాహిత్యము : ఆధునికత” అన్న వ్యాసంలో ఆధునికత గురించి నిర్వచిస్తూ - “భారత జాతీయ పునరుజ్జీవనంలో ప్రధానపాత్ర వహించిన రాజారామమోహనరావు (బ్రహ్మసమాజము), దయానంద సరస్వతి (అర్యసమాజము), రామకృష్ణపరమహంస వివేకానందలు (అనుష్ఠాన వేదాంతము), తిలక్ (గౌరవసభ్యము), గాంధీ (సత్యాహింసలు), ప్రభృతుల ఉద్యమాల స్వభావాల్ని పరిశీలించిచూస్తే తేటతెల్లం అయ్యే సత్యం ఒకటి ఉన్నది. పాశ్చాత్య సంస్కృతి మన జీవన విధానం మీద చూపిన ప్రభావం సంక్షోభానికి (Crisis) దారితీస్తే, దానిని సవాలుగా (Challenge) తీసుకొని ప్రభవించిన పై ఉద్యమాలు ప్రతిక్రియగా (Response) కనిపిస్తాయేతప్ప, పాశ్చాత్య సంస్కృతిని పుణికి పురుగుకొని, స్వీయ సంస్కృతిని ఊచముట్టుగా కోల్పోయిన పరిస్థితి కనిపించదు ఇలా పరిశీలిస్తే ‘ఆధునికత’ అంటే పునరుజ్జీవన ప్రతిక్రియ (Response of rejuvenation) అనీ, అది జాతి సంస్కృతి భూమికల్ని

పునర్వర్ణించడమనీ (Rediscovery of the cultural bases) అవగాహన అవుతుంది” అన్న మాటలు గమనించదగ్గవి.

గుంటూరు శేషేంద్రశర్మ తన “విప్లవ కవిత్వము : సాహిత్య విమర్శ” అనే వ్యాసంలో ఏదీ విప్లవకవిత్వం ఏదీ సద్విమర్శ అనే అంశాల్ని వివరిస్తూ— “సద్విమర్శకుడు వస్తువును అలంకారపు కిటికీలో నుంచి చూస్తాడు. పొడిపొడిగా బూర్జువా, దోపిడీదార్లు, పీడితప్రజలు, శ్రామికవర్గం, పెట్టుబడిదారీవిధానం వగైరా జార్గన్ తో ఊకదంపుడు ఉపన్యాసంలా దున్నుకుంటూ పోడు.... .. వర్గచైతన్యంలో నుంచే నిత్య జీవనాంతర్గత నిర్విరామ పోరాటాలు వ్యక్తిగతంగా ఏర్పడుతాయి. ఈ పోరాటాల్లో నుంచి పుట్టే విప్లవకవిత్వం పార్టీప్రచార కవిత్వంకంటే ఆత్యంత శక్తిమంతంగా ఉంటుంది” అన్న మాటల్ని మనం గమనించాల్సి ఉంటుంది.

సోమసుందర్ తన “అభ్యుదయ కవిత్వంలో ప్రమాణాలూ, పరిణామాలు” అన్న వ్యాసంలో— “ఇరవయ్యో శతాబ్దపు నాలుగో దశాబ్దంలో ఆవిష్కృతమైన అభ్యుదయ సాహిత్యోద్యమానికి పునాదులు బలంగా 1880 సంవత్సరంలోనే నిర్మితమయ్యాయి..... అతివేల ప్రగల్భంలో ఆట్టహాసం చేసిన దిగంబర ఉద్యమం ఐదేళ్లయినా బ్రతకకుండానే కన్నుముసింది..... విరసం ఒక సాహిత్య ఉద్యమంకన్నా నకన్నలెట్ట పరోక్ష సాహిత్య ఉద్యమంగానే హృదయ లక్షణాన్ని నిర్ధారించుకుంది..... అభ్యుదయ రచయితల ఉద్యమం తెలుగు సాహిత్యాన్ని సంప్రద్యంతంచేసిన ఉత్తమ కావ్యాలను సమర్పించి - యావదాంధ్ర సాహిత్య జీవులపైనా విశేష ప్రభావం కలిగించింది. రచయితల ఆలోచనా రీతిలో ప్రబలమైన మార్పులను రూపొందించింది. అభ్యుదయశీల ఆలోచనాధారను దాదాపు జాతి జీవనాడిగా మార్చింది” అంటున్న మాటలు గమనార్హం.

డి. రామలింగం “అభ్యుదయ కవిత్వం; పరిణామ దశలు; అంతస్తత్వం.” అన్న వ్యాసంలో— “అధునికాంధ్ర సాహిత్యంలో వచ్చిన అభ్యుదయ కవితాయుగం కవులకు అభివ్యక్తి విషయంలో అపారమైన అవకాశాలను గోచరింపజేయడమే కాక వచన రచయితలకు కూడా వారి కర్తవ్యాన్ని సూచించింది. తరువాతి వారికి మాతృభూమి వంటి దీ యుగం” అన్న మాటలు ఫరిశీలించదగినవి.

అనుమాండ భూమయ్య “సాహిత్య ఉద్యమాలు” అనే తన వ్యాసంలో-
 “అభ్యుదయ, విప్లవ కవిత్వాలకు రష్యా, చైనా దేశాలలోని రాజకీయాలు భూమి
 కలు. అంతమాత్రమే అయితే పరవాలేదు. కాని ఆ దేశాలలోని రాజకీయ ఆర్థిక
 సంఘటనలకు స్వాభిమానాన్ని స్వధర్మాన్ని తాకట్టుపెట్టే స్వభావం కలవి.....
 మార్క్సిజం ప్రభావంతో వస్తువుకే ప్రాధాన్యం పెరిగి, కళాత్మక విలువలు
 లోపించడం అభ్యుదయ కవిత్వంతోనే మొదలయింది. విప్లవ కవిత్వంలో
 ఆ లోపించటం మరింత పెరిగింది..... అకవితా రూపంలో కవితా రంగ
 ప్రవేశం చేసి ఒక అలజడిని, అరాచకాన్ని సృష్టించడమే వీరి ధ్యేయమైనట్లు వీరు
 (దిగంబర కవులు) ప్రకటించిన మొదటి సంపుటి మొదటి ఖంకిక ‘ఆత్మయోని’ని
 చూస్తే తెలుస్తుంది.” అన్న వివరణ ప్రత్యేకంగా గమనించదగింది.

కోవెల సుప్రసన్నాచార్య “వర్తమాన కవిత్వ దర్శనము” అన్న తన
 వ్యాసంలో- “దాదాపు నూటయభై సంవత్సరాలనుంచీ కొనసాగుతూ వచ్చిన
 భారత జాతీయ పునరుజ్జీవనోద్యమం ఆగిపోయినట్లే కనిపించినా జాతి అంతర్గత
 చైతన్యంలో అంతర్యాహినిగా కొనసాగుతూ వస్తున్నది..... ఏడో దశకం
 నడుమనుంచీ ఒకటి రెండుసార్లు చీకటి వర్షం కురిసింది. కవిత్వం పేర అశ్శీలాన్ని
 జుగుప్సనూ సమకూర్చిన దిగంబర కవులు వచ్చిన దారినే వెళ్ళిపోయారు.....
 ఈ వర్షం (విప్లవ కవులు) క్రమంగా సాహిత్యాన్ని రాజకీయ ప్రసవశాలలో
 మంత్రిసానిగా మార్చివేసిన అంశం స్పష్టమవుతుంది..... ఈ విధంగా ప్రగతి
 వాదమూ, విప్లవ వాదమూ తెలుగు సాహిత్యంలో ఒక ప్రతిభారాహిత్యానికి మూడు
 దశాబ్దాలు పట్టం కట్టాయి ఆధునిక కవిత్వకు రసలోక ద్వారాలను నవ్య
 సంప్రదాయ వాదం తెరచి గొప్ప ఉపకారం చేసిందని చెప్పాలి” అన్న మాటలు
 ఆలోచింపదగినవి.

వడలి మందేశ్వరరావు “నవీన ప్రబంధములు” అనే వ్యాసంలో-
 “రాజా ప్రతాపసింహ చరిత్ర”నుంచి ‘పోతన చరిత్రము’ వరకూ ‘ఆంధ్ర పురా
 ణము’ నుంచి ‘వందేమాతరం’ వరకూ వచ్చిన కావ్యాలనూ, ‘హేమమాలిని’
 ‘కుమార భారతి’ వంటి కృతులను చూచినప్పుడు పద్యం కాని పద్యకావ్యం కాని
 సాహిత్య ప్రపంచంనుంచి అంతరించినట్లు కనబడదు..... వెనుకటి ప్రబంధ
 కవులకూ ఈ నవీన ప్రబంధ-కవులకూ గల తేడా ప్రధానంగా రస భోజనంలో

ఉంది. వీరికి శృంగారం ప్రధానమైన రసం కాదు. దేశభక్తి, మాతృదేశానికి పారతంత్ర్యం నుంచి విమోచనాన్ని సాధించడం, గత కాలపు కీర్తి ప్రతిష్ఠలు వీరికి ముఖ్యమైనవి. అందుచేత వీరము, ఉత్సాహము ఎక్కువ చోటు చేసుకుంటాయి” అంటున్న మాటలు వివేచింపదగినవి.

వి. వి. ఎల్. నరసింహారావు ‘సవ్యకావ్య దృక్పథం’ అన్న వ్యాసంలో “మైక్రో ఫిల్మింగ్ సాధనాలు సమకూరిన తరువాత గ్రంథాలయాల్లోని లక్షల పుస్తకాలన్ని ఒక చిన్న పెట్టెలోని మైక్రోఫిల్ముల్లోకి ఒదిగిపోతున్నట్లు అనంతకవితా భావన అద్భుత ప్రణవనాదంలో ఇమిడిపోవచ్చు. అటువంటిదళ ఒకటివచ్చి, అదే నవ్య సంప్రదాయంగా పరిణతమైతే ఆశ్చర్యపడ నక్కర్లేదు. సాహిత్యం, టెక్నాలజీ, కమ్యూనికేషను-అన్నీ కలిసి రేపటి కవిత్వాన్ని శాస్త్రశిఖరుగా రూపొందించినా అబ్బురంలేదు. ఆ చిన్నెల్లవచ్చి కే పొడసూపాయి. ఏమైనా మనిషికోసం నవ్యత్వ మానవత్వాలు కవిత్వాన్ని అంటిపెట్టుకొని వుండక మాత్రం తప్పదు” అంటూ నుడి విన మాటలు కొత్త ఆలోచనలకు పునాదుల వంటివి.

అద్దేపల్లి రామమోహనరావు తన “ప్రయోజన దృక్పథం” అనేవ్యాసంలో “సమాజంతో ఆర్థిక, రాజకీయ, సాంఘిక, సాంస్కృతిక సంఘర్షణలు ప్రధానంగా ఉన్నంత కాలం అభ్యుదయ కవిత్వం ప్రధాన కవితా ధోరణిగా ఉండక తప్పదు.....మార్క్సిస్టు పునాది లేకపోయినా సమ సమాజ దృష్ట్యా ప్రగతి కవిత్వం రాసేవాళ్ళందరినీ అభ్యుదయ కవులనే అనాలి” అంటున్న వాక్యాలు ఆలోచింపదగినవి.

ఇంద్రగంటి శ్రీకాంతశర్మ “మానవతావాద దృక్పథము-సామాజిక చైతన్యము” అన్న వ్యాసములో- “మానవతావాదం.సామాజిక చైతన్యం అనే షడంధాలకు ఏర్పడిన చట్టాలను వ్యతిరేకిస్తున్నాను. ఒకానొక రాజకీయ అవగాహన మాత్రమే సంకీర్ణ సమాజంలో మనిషిని ఉద్ధరిస్తుందనే ఆలోచనను వ్యతిరేకిస్తున్నాను. నిరవధికమైన సమాజంలో నివాసదీపమై కాపాడవలసింది మానవత్వమనీ దానికి ఏ రూపంలో కేతనాలెత్తినా అది మంచి కవిత్వమనీ ప్రతిపాదిస్తున్నాను” అంటున్నారు.

అక్కిరాజు రమావతిరావు తన “అధిక్షేపక కవిత” వ్యాసంలో -
 “కవిత్యం కసిని పెంచి వర్గకలహాన్ని బోధించి సంఘాన్ని సాధించే దేమీ ఉండదు.
 సంఘంలోని అలోచనాపథులను ఆత్మావలోకనం చేసుకోగలిగేట్లు చేస్తే అంతకన్న
 కవిత్యం సాధించగల పరమార్థం ఇంకొకటి ఉండదు..... అభ్యుదయ కవిత్యం
 తర్వాత ఆధునిక తెలుగుసాహిత్యంలో కవితాధోరణి ఒక కొత్త మలుపు మళ్ళింది.
 ఈ దేశపు సామాజిక జీవనాడిని చైతన్యవంతం చెయ్యడం, దేశీయమైన సాంస్కృతిక
 విలువలను బలపరచడం, ప్రచారం చేయడం ఈ కవులు తమ కర్తవ్యంగా స్వీక
 రించారు. ‘చేతనావర్త’ కవులుగా తమ ప్రయత్నం తాము చేశారు” అంటున్నారు.

మాదిరాజు రంగారావు “ప్రజాసామ్య కవిత్యం” అను వ్యాసంలో -
 “ప్రజాసామ్య కవిత్యంలో సామాజిక స్పందనతో పాటు వైయక్తికమైన
 అన్వేషణలూ ఉంటుంది. సమష్టి మరియు వ్యష్టి స్థాయిలో ఉండే భేదాన్ని
 గుర్తిస్తుంది. వైవిధ్యాన్ని అనుమతిస్తుంది. కళాత్మకతను భంగంచేసే లేదా
 తక్కువచేసే స్థితి రానీయదు. సమాజంలో సమభావాన్ని సృజిస్తూ, ప్రగతిశీలత
 ప్రోత్సాహముంటుందో వ్యక్తి వికాసానికి అంతటి అవకాశం ఉంటుంది. సామాజిక
 చైతన్యం వ్యక్తిపై ఎంతటి ప్రభావాన్ని నెరపుతుందో వైయక్తిక ప్రేరణ కూడా
 సమాజంపై అంతే గుణాత్మకమైన స్థితిని నెలకొల్పుతుంది” అంటున్నారు.

తంగిరాల వెంకట సుబ్బారావు “భాషాశైలి”పై రాసిన వ్యాసంలో -
 “ప్రాచీనకాలం నుంచి మూడు భాషాశైలులున్నాయి. (1) సన్నయ మొదలు
 పెట్టిన మార్గశైలి (2) పాల్కురికి సోమనాథుడు, తిక్కన మొదలుపెట్టిన దేశీశైలి
 (3) ప్రజా కవిత్యంలో ఉన్న జానపదశైలి. 20 వ శతాబ్ది కవిత్యంలో కూడా
 ఈ మూడు శైలులే ప్రధానంగా చలించుతున్నాయి. ఈ మూడింటిలోనూ సన్నయ
 మార్గశైలిదే ఈనాటికీ పైచేయిగా ఉంది..... 11 వ శతాబ్దంలో సన్నయ
 ఏర్పరచిన ఆ శైలి 20 వ శతాబ్ది నాల్గవ పాదంలోని శేషేంద్ర దాకా కొనసాగి
 తూనే ఉంది. దానినుంచి బయటపడాలని ప్రయత్నించిన ఏ కవీ యింతవరకూ
 కృతకృత్యుడు కాలేదు” అన్న మాటలు ప్రత్యేకంగా గమనించదగినవి.

ఎం. కులశేఖరరావు తన “ఆధునిక కవుల వైచిత్రీ” అన్న వ్యాసంలో -
 “ఈనాడు చాలమంది కవులు లనేక విధాలైన కవితలు వెలియిస్తున్నారు.....

విశేషమేమంటే చైచిత్రలాంటి చిన్న కవితా గుణాలు కూడలేని ఖండికలు ఇప్పుడు అనంతంగా ఉన్నాయి. వాదని మనం ఏమిప్పించడం కష్టమే. కారణమేమంటే విశ్వంఖలంగా, నిరూపితప్రాయంగా ఇవి ఉండడంచేత వీటిని మనం ఏ పరిధిలోనికి గ్రహించలేము" అంటున్నారు.

ఆర్పియస్. సుందరం తన "అభ్యుదయ యుగానంతర కవిత్వంలో మనిషి" అనే వ్యాసంలో - "అభ్యుదయానంతర యుగంనుంచి దిగంబర కవిత అవతరించేవరకు ఉండిందని చెప్పిన ఈ స్తబ్ధత మానవతావాద సంబంధికాదు. అభ్యుదయ వాదానికి సంబంధించిందిమాత్రమే. తెలుగు కవిత్వం సిద్ధపొతుంటేనే కాలముని ఏమర్చుకులేందరో వచించిన ఆ పదేళ్ల (1956-65) కాలంలోనే తిలక్ అత్యుత్తమ కవితా ఖండికల్ని రచించారు..... అభ్యుదయ యుగం తర్వాత ఆధునిక తెలుగు కవిత్వానికీ ప్రేమిధ్యాన్ని సమకూర్చిన కవివర్గాలలో చేతనావర్తం కవులను ప్రముఖంగా చెప్పుకోవాల్సి..... ఏ కవితావాదానికి లొంగకుండా మానవ జీవిత పురోగతిని కాంక్షించి రచనలు చేయడం ఏకీ ధ్యేయం" అంటున్నారు.

బి. రుక్మిణి, పి. జ్యోతి కలసి రచించిన "నేటి కవిత్వంలో జాతీయ భావన" అనే వ్యాసంలో - "1950 తరువాత తెలుగు కవిత్వంలో దేశభక్తి, జాతీయ భావనకు సంబంధించిన ఎన్నో రచనలు వచ్చాయి. ఇవి చారిత్రకమైన వస్తువుతో రాజకీయమైన అంశాలతో పరమాన స్థితులతో అనేకం ఎప్పటికప్పుడు ప్రత్యక్షంగానో, పరోక్షంగానో జాతిని చైతన్య శిఖరాలపై నిలిపే ప్రయత్నం చేశాయి" అంటున్నారు.

కోవెల సంపత్కుమారాచార్య తన వ్యాసం "ఆధునిక కవిత్వం: దేశీయత"లో - "తెలుంగాణా ఉద్యమం తరువాత అభ్యుదయ కవిత్వం స్తబ్ధమయి పోవడంతో, మొత్తం తెలుగు కవితా రంగమే స్తబ్ధమయిపోయిందన్న ప్రాంతీకలిగించడానికి విశేష ప్రయత్నాలు జరిగినయి. కాని నిజానికి దేశీయతా నిష్ఠంగా సాగే సాహిత్యంలో స్తబ్ధ రాలేదు. 1950 నుంచి చూచినా దేశీయతా భావ భూమికతో అనేక కావ్యాలు వచ్చినయి" అంటున్న వాక్యాలు ఆలోచనార్హకాదు.

జి. వి. సుబ్రహ్మణ్యం తన వ్యాసం "అనుభూతి కవితావాదం"లో

“అనుభూతి సమగ్రతకోసం సాహిత్యం ఉద్యమించడమే యుగధర్మం. ఆధునికాంధ్ర సాహిత్యంలో నవ్యకవిత్వయుగం విభిన్న ప్రక్రియలద్వారా అనుభవాన్ని సాధించింది. భావకవిత్వయుగం వివిధ ప్రవృత్తులతో అనుభవాన్ని సాధించింది. భావకవిత్వయుగంలో భాసించిన వైవిధ్యాన్ని ఏకోన్ముఖం చెయ్యాలని విశ్వనాథ ప్రయత్నించాడు. మహాకావ్యం వ్రాశాడు. నవ్యసంప్రదాయయుగం ఆయనవెంట నడిచింది. అభ్యుదయ కవిత్వ చైతన్యం పాక్షికంగా అనుభూతిని సాధించింది. అందువలన సమగ్రానుభూతికోసం అనుభూతి కవిత్వం ఆ యుగంలోనే బలంగా తలెత్తింది. వేగాన్ని సంతరించుకుంది. దిగంబర కవిత్వంలో అనుభూతికి తావులేదు. విప్లవ కవిత్వంలో అనుభూతికి వ్యతిరేకతకూడా వ్యాపించింది. దానితో అనుభూతి కవితావాదం స్వీయరక్షణకేకాక స్వీయఉద్యమవ్యాప్తికీకూడా కంకణం కట్టుకొని కదలానికి సిద్ధమైంది. కవిత్వంలో సమగ్ర సామాజికానుభవాన్ని పండించాలన్న ఆత్మీయ ఆధునిక సాహిత్య స్పృహతో చేస్తున్న ప్రయత్నమే అనుభూతి కవితావాదం” అంటున్నారు.

ఇది నేటి తెలుగు కవితాస్థితి. అది జాతీయ జీవన తత్వాన్నీ తరతరాలుగా ఈ దేశం ప్రోచించేసుకుంటూ వస్తున్న ధార్మిక స్వభావాన్నీ సంతరించుకొని కవుల గుండెల్లోంచి ఉబికివస్తున్నది. దేశీయత భూమికగా సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని మోసుకుంటూ ప్రజల జీవనానిని స్పందింపజేస్తున్నది. వికృత చేష్టలతో జాతి సాంస్కృతిక సంపదను విఘ్నంపంచేసే ప్రజల జీవన స్రవంతిని విచ్ఛిన్నంచేసే దుష్ప్రయత్నాలు ఏ కళారంగంలో కూడ అనుమతించదగినవి కావు. మానవ జాతి సమగ్ర వికాసంకోసం సర్వజన సంక్షేమాన్ని కోరుతూ కళాత్మకంగా, కమనీయంగా, భౌతిక-మానసిక-సామాజిక-ఆధ్యాత్మిక రంగాల్లో ప్రగతిని కోరుతూ కవులు కావ్యరచన చేయడం అభిలషణీయం, హర్షణీయమున్ను. తెలుగు సాహితీ తనదని చెప్పుకోగలిగిన-చెప్పకోదగిన కవితా సరస్వతికి నీరాళనం.

జాతిని జాగృతపరచి ఈ దేశ భవిష్యత్వాన్ని తీర్చిదిద్దిన స్వామి ఏవేకా నందునికి ఈ గ్రంథం అంకితం ఇవ్వగలుగుతున్నందుకు ధన్యం.

“జయంతితే సుకృతినో రససిద్ధాః కవీశ్వరాః!”

సాహిత్యము : ఆధునికత

ఆర్. ఎస్. సుదర్శనం

భీతిం గతానుగతమై, సంప్రదాయాలు అర్థరహితమై పోవడమేగాక దుఃఖానిశి దాధకూ కారణమై, ఆచారాలూ అంపాట్లూ ఆర్కహత్వా సదృశాలుగా మారినప్పుడు, కొత్తదనాన్ని అన్వేషించడం మానవ సహజ ప్రవృత్తి. ఒక్కొక్క సమయంలో అలా ఏర్పడే సవాలును (Challenge) ఎదుర్కొనే ప్రతిక్రియను (Response) బట్టి మానవుని పునరుజ్జీవనం కొనలు సాగుతూ, నూత్నసృష్టి, జీవితానందం, నూత్న చైతన్య విలసనంతోబాటు నవసమాజ నిర్మాణము జరుగుతూ వుంటుంది. మత, సామాజిక, రాజకీయ, సాహిత్య ఉద్యమాలు పునరుజ్జీవనం లక్షణాలు. వీటిని ఒక్కొక్కదాన్ని వేరుగానూ, పరస్పరాశ్రితాలుగానూ కూడా ఉపలక్షించటానికి, పరిశీలించటానికి ఏలున్నది.

19-20 శతాబ్దాలలో భారతజాతి పొందిన పునరుజ్జీవనానికి, పాశ్చాత్య దేశాలలో వచ్చిన పారిశ్రామిక విప్లవం, ప్రజాస్వామ్య విప్లవం వంటి మార్పులతోబాగాక, కాల्పనిక వాదము, మానవతావాదము వంటి భావసంచలనాలతోగూడా సన్నిహిత సంబంధం ఉన్నది. అయినప్పటికీ భారతజాతీయ పునరుజ్జీవనంలో ప్రధానపాత్ర వహించిన రాజా రామమోహనరాయ్ (బ్రహ్మసమాజము), దయానంద సరస్వతి (ఆర్యసమాజము), రామకృష్ణ పరమహంస, వివేకానందులు (ఆనుష్ఠాన వేదాంతము), తిలక్ (గీతా రహస్యము), గాంధీ (సత్యాహింసలు) ప్రభుత్వ ఉద్యమాల స్వభావాన్ని పరిశీలించిచూస్తే, తేటతెల్లం అయ్యే సత్యం ఒకటి ఉన్నది. పాశ్చాత్య సంస్కృతి మన జీవన విధానమీద చూపిన ప్రభావం సంక్షోభానికి (Crisis) దారితీస్తే, దాన్ని సవాలుగా (Challenge) ఓసుకుని ప్రభుత్వించిన పై ఉద్యమాలు ప్రతిక్రియగా (Response)గా కనిపిస్తాయే తప్ప, పాశ్చాత్య సంస్కృతిని పుణికి పుచ్చుకుని, స్వీయ సంస్కృతిని ఊచముట్టుగా కోల్పోయిన పరిస్థితి కనిపించదు. బ్రహ్మసమాజంమీద క్రైస్తవ మత ప్రభావం

కనిపించినా, ఆ ఉద్యమం ఉపనిషత్తులను భూమికగా స్వీకరించి, మిగతా హైందవ సంప్రదాయాలను నిరాకరించడం ద్వారా, భారతీయుల్లో స్వీయ సంస్కృతిపట్ల జాగరణ కలిగించి నూత్న చైతన్యాన్ని, ఉత్తేజాన్ని సృష్టించింది. అది ఒక ఆధునికత. ఆర్యసమాజం కేవలం వేదాల్ని ప్రమాణంగా స్వీకరించి, కులభేదాల్ని నిరసించి సవచైతన్యానికి దోహదం చేసింది. బ్రహ్మసమాజం ప్రభావంతో హైందవులు మూర్తి ఆరాధనను నిరసించి, వ్యక్తిగతమైన మూర్తి ఆరాధన, ఖక్తి ప్రవృత్తుల ఆధ్యాత్మిక సాధన మార్గాలనూ విస్మరించే తరుణంలో రామకృష్ణుడు ఆయా పిశిష్ట మార్గాలను పునరుద్ధరించడమేగాక, వేదాంతానికి, క్రైస్తవ మహమ్మదీయ సాధన మార్గాలకూ విప్రతిపత్తి లేదని చాటిచెప్పగలిగాడు. వివేకానందుని అనుష్ఠాన వేదాంతం పేర్కొన్న 'దరిద్ర నారాయణుడు' గాంధీగారికి యిష్టదైవం అయ్యాడు. 'గీత' కర్మనూ కర్తవ్యాన్నీ బోధిస్తున్నదని వ్యాఖ్యానించి టిలక్ జాతిని సాతంత్ర్య యుద్ధోన్ముఖుల్ని చేశాడు. ఇలా పరిశీలిస్తే 'ఆధునికత' అంటే పునరుజ్జీవన ప్రతిక్రియ (Response of rejuvenation) అనీ, అది జాతి సంస్కృతి భూమికల్ని పునర్దర్శించడమనీ (rediscovery of the cultural bases) అవగాహన అవుతుంది.

ప్రకృత విషయం 'సాహిత్యంలో ఆధునికత'. మొదట పాశ్చాత్య సాహిత్యంలో ఆధునికతను గూర్చి ప్రస్తావిస్తాను. ఫ్రెంచి విప్లవం తర్వాత 19వ శతాబ్ది సాహిత్యంలో వచ్చిన కాల্পనికోద్యమం, ఆనాటి పారిశ్రామిక, వైజ్ఞానిక పరిణామాలు జీవితంలో కలిగిస్తున్న నీరసత్వానికి ప్రతిక్రియ; ఘనీభవించిన రాజకీయ, సామాజిక వ్యవస్థలపై తిరుగుబాటు చెయ్యడానికి వ్యక్తికి స్ఫూర్తిని కలిగించినది ఆ నవ చైతన్యం. ప్రకృతి గాంభీర్యానికి, గ్రామీణుల వ్యక్తిత్వాలకూ, వారి నినర్గ సుందరమైన భాషకూ వర్ణనలపై ప్రాధాన్యం యిచ్చాడు. మధ్యమ యుగాలకు చెందిన మార్మికతకు, అద్భుత రసానికి కోలెరిడ్జ్ మౌనపుని నైతిక ప్రవృత్తిని సంధానించి చూపాడు. వైయక్తికమైన సౌందర్యానుభూతిలో జీవిత సత్యం ఉన్నదని కీట్స్ కవిత్యం చాటింది. కీట్స్ గ్రీకు సంస్కృతివైపు మొగ్గుచూపాడు. ఇంగ్లండులో కంటె ఫ్రాన్స్లో కాల্পనికవాద కవులు భాషతో చేసిన ప్రయోగాలు విచిత్రమైనవి. సాధారణంనుంచీ తప్పించుకోవడానికి, కవిత్వాన్ని అత్యంతమయిన ప్రక్రియగా మలిచేందుకూ ఈ ప్రతికవాద కవులు (Symbolists) ప్రయత్నించారు. రాబో (Rimbaud) 1871 లో పాఠ

డిమెనీకి వ్రాసిన లేఖలో అంటాడు.¹ “ఈ కొత్త భాష ఆత్మ పలికే భాష! అత్మ నుద్దేశించిన భాష. శబ్ద వర్ణ గంధ సర్వస్వమూ ఒక సముచ్చయమైన భాష. భావం భావంతో ముడిపడి లాక్కువెడుతుంది. కవి జీవిస్తున్న షణంలో జాగృత మైన విశ్వాత్మ తాలూకు అజ్ఞాత పరిమాణాన్ని అభివ్యక్తం చేసేందుకు జరిగే ప్రయత్నం యిది.” రాబో అన్వేషణ మౌనంలో పర్యవసించింది. కారణం తాను కోరినది మనస్సుకు అతీతమైన స్థాయిలో ఆత్మ సంవాదము. “Not communication but communion.” ఈ కవుల్లో కొందరు కవిత్వాన్ని సంగీతం స్థాయికి మార్చే ప్రయత్నంతో భాషలోని పరుష శబ్దాలనూ, మేధను స్పృశించే చమత్కారాలనూ అలంకారాలనూ పరిహరించి ప్రతిపేయమైన శైలిని రూపొందించారు. భాషా ప్రపంచాన్ని దాటి, మేధతో భావంతో సంబంధంలేని ఖలకానుభూతిని, అసంతమైన స్వేచ్ఛను ఆపాత మధురంగా అన్వేషించే ఈ సాహిత్య ప్రయోగాలు, సమకాలీన జీవిత సంక్షోభానికి ఒక వైయక్తికమైన ప్రతిక్రియ. అది ఆనాటి సాహిత్యంలో ఒక ఆధునికత. అదే కాలంలో వాస్తవికతా వాదం సాహిత్యంలో మరో ఆధునికతగా రూపొందింది. బాల్జాక్ (1799-1850) ఫ్లౌబర్ (1820-80), జోలా (1840-1902) వ్రాసిన నవలా సాహిత్యం ఆనాటి జీవితానుభవానికి సాహిత్య రూపేణ మరో రకం ప్రతిక్రియ. బాల్జాక్, డికెన్స్ వంటి ఈ కోవకు చెందిన నవలా రచయితలను కార్లెమార్క్స్ మెచ్చుకున్నాడు. అదేకాలంలో కల్పనికవాదం నవలాసాహిత్యంలోకూడా రూపొందింది. స్కాట్ వంటి ఇంగ్లీషు నవలా రచయితా, విక్టర్ హ్యూగో, డ్యూమాస్ వంటి ఫ్రెంచి రచయితలూ సుప్రసిద్ధులే. ఏతావాతా తేలిందేమటంటే- 19 వ శతాబ్ద సాహిత్యంలో ‘ఆధునికత’ (1) కల్పనికవాదం ద్వారాను (2) వాస్తవికతావాదం ద్వారాను రెండు విధాల రూపుదిద్దుకొన్నది.

~~~~~
 “This new language will be of the soul, for the soul, summing up everything, smells, sounds, colours; thought latching on to thought and pulling. The poet would define the quantity of the unknown awakening in the universal soul in his time....” (Rimbaud to Paul Demy.)

20-వ శతాబ్ది సాహిత్యంలో పై చెప్పిన 'వాస్తవికత', 'కాల్పనికత' ఎలా పరిణామం చెందాయో పరిశీలించేముందు, 'వాస్తవికత', 'కాల్పనికత' అనబడే రెండు దృక్పథాలను గూర్చి కొంత తాత్త్విక అనుశీలన అవసర మౌతున్నది. తద్వారా ఆధునికత యొక్క రెండు ముఖాలను అవగాహన చేసుకోవడం సూక్తిక రింఛడం సులభమవుతుంది.

భౌతిక శాస్త్రవేత్తలు యధార్థం (Reality) రెండు విధాలుగా వుంటుందని అన్నారు. జె. రాబర్ట్ ఓపెన్ హైమర్ వాటిని. కాలబద్ధమైనదనీ (the way of time and history), కాలతీతమైనదనీ (the way of eternity and timelessness) విభజించాడు. హైసెన్ బర్గ్ ఇలా వివరించాడు: "దేశకాలబద్ధమైనది చే పస్తు ప్రపంచం (the objective word pursuing its regular course in space and time); ప్రపంచంయొక్క ఏకత్వాన్ని ఆత్మానుభూతి ద్వారా గ్రహించి, వస్తువునూ వస్తుప్రపంచాన్నీ తనకంటే భిన్నంగా చూడని విషయ (a subject mystically experiencing the unity of the world and no longer confronted by an object or by any objective world). ఓపెన్ హైమర్ ఈ రెండింటినీ సమీకరించు కోవడం శాస్త్రజ్ఞానికి (మనిషికి) చాల అవసరం అంటాడు: "అనుభూతిని భిన్నరూపాలలో అభివ్యక్తం చెయ్యడంలో దేని సార్థకత దానికి ఉన్నది. భౌతిక ప్రపంచాన్ని సమగ్రంగా వర్ణించేందుకు రెండు మార్గాలూ అవసరమే. అయినప్పటికీ ఒక సందర్భంలో ఒక మార్గమే పనికివస్తుంది తప్ప రెండోది పనికిరాదు; రెండోది పనికివచ్చే సందర్భంలో మొదటిది పొసగదు. అలా యీ రెండు మార్గాలూ ఒకదాని కొకటి ప్రత్యామ్నాయంగా కనిపించినా, సమగ్రమైన జ్ఞానానికి రెండూ అవసరమే" (Various ways of talking about experience may each have validity and may each be necessary for the adequate description of the physical world and yet may stand in mutually exclusive relationship to each other, so that in a situation to which one applies, there may be no consistent possibility of applying the other.) ఈ సూక్తికరణ చాల మౌలికమైనది. అనవసరమైన అపోహలకూ, వివాదాలకూ స్వస్తిచెప్పే ప్రామాణ్యం, ప్రయోజనం దీనికి ఉన్నది. 'వాస్తవికత' 'కాల్పనికత' రెండింటిలో ఏది ప్రయోజనకారీ, ఏది కాదు;

ఏది సత్యం, ఏది అసత్యం అనే మీమాంస ఆంతమై, రెండూ మానవుని జ్ఞానవత్సువులుగా నిలుస్తాయి. 'వాస్తవికత' బాహ్య ప్రపంచాన్ని, సామాజిక, ఆర్థిక, చారిత్రక ప్రమాణాలతో, కొన్ని జీవిత ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా అవగాహనకు తీసుకువస్తే, 'కాల్పనికత' విషయికి అత్యవసరమైన స్ఫూర్తిని, ఆనందాన్ని, ఉత్తేజాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. లోకంలో జీవిస్తూ లౌకిక సమస్యలను ఎదుర్కొంటూనే, లోకానికి అతీతంగా, అలౌకికమైన అనుభూతిని ఆనందాన్ని పొందటానికి రెండు మార్గాలూ అవసరమే.

వాస్తవికతా దృక్పథంతో వ్రాయబడిన సాహిత్యంలో వ్యక్తి 'విషయ' లేకపోలేదు; అది లేకపోతే సాహిత్య రచనలో అర్థం, ఆకారం సాధ్యంకావు. అలాగే కాల్పనికతా దృక్పథంతో వ్రాయబడిన సాహిత్యంలో వస్తు ప్రపంచం లేకపోలేదు; కాని, ఈ వస్తు ప్రపంచం విలక్షణంగా, ధిన్మాత్మంగా ధర్మమిస్తుంది. 'ఆధునికత' అంటే సమకాలీన జీవితం నుంచి ఎదురయ్యే సవాలు (Challenge)ని ఎదుర్కొనే ప్రతిక్రియ (Response) అన్నప్పుడు, 19వ శతాబ్ది ఆర్థిక, సామాజిక వ్యవస్థల అవగాహనకు 'వాస్తవికత' సాహిత్యం దోహదంచేస్తే, ఆనాటి జీవితంలో వ్యక్తి పొందే నిర్వేదానికి, నిస్పృహకూ, సద్యోవిముక్తి మార్గంగా 'కాల్పనికత' సాహిత్యం రూపుదిద్దుకొన్నది. రాజకీయ వాదులు మొదటి మార్గాన్ని, మనస్వీత కలిగిన వ్యక్తులు రెండో మార్గాన్ని ఎన్నుకొని, తాము అభిమానించే సాహిత్యమే మానవ శ్రేయస్సుకు అవసరమని, రెండోది పనికిరాదని వాదిస్తారు. ఈ వాద ప్రతిపాదలు అంతంతేని ఆక్రోశం మాత్రమే. రెండూ మానవ జాతికి సహజమైన, అవసరమైన ప్రవృత్తులేనని గుర్తించడమే విచేతులు చేసేపని.

పైన వివరించిన 'వాస్తవికత', 'కాల్పనికత' సాహిత్య వైఖరులకూ మనోవిజ్ఞానశాస్త్రం (Psychology) ప్రతిపాదించే చేతన (Conscious), అచేతన (Unconscious)లకూ కూడా సంబంధం గుర్తించవచ్చును. కార్ల్ యూంగ్ పరిశోధనలు సాహిత్యానికి బాగా అన్వయిస్తాయి. అచేతన (Unconscious)లో ఆయన వ్యక్తి అచేతన (Personal Unconscious), సామాజిక అచేతన (Collective Unconscious) అన్న రెండు లోతుల్ని గుర్తించాడు. వ్యక్తిగత జీవిత సంస్కారాలతో నిండినది వ్యక్తి అచేతన; అంతకంటే విశాలంగా

మానవజాతి చరిత్రలో రూపుదిద్దుకొన్న సంస్కృతి విశేషాలతో నిండినది సామూహిక అవచేతన. చేతన, అవచేతనల సంఘర్షణ, సమీకరణ, సమన్వయమే సాహిత్య సృష్టికి, సాహిత్యంలో నవ్యత (ఆధునికత)కూ మూలం అనుకోవడం ఒక రకమైన సూక్రీకరణ అవుతుంది.

ఇక 20 వ శతాబ్ది సాహిత్యంలో “వాస్తవికత”, “కాల్పనికత” పొందిన పరిణామాల్ని పరిశీలిద్దాము. కవిత్వంలో ప్రతీకవాదం (Symbolism) ఊచించి దానిపై తీర్గుగుబాటుగా ప్రతిమావాదం (Imagism) వచ్చింది. ఇక్కడ ‘వాస్తవికత’ - ‘కాల్పనికత’ల సమన్వయ ప్రయత్నం చూడవచ్చు. “జీవితానికి సంబంధించిన భౌతిక సత్యాలను వ్యాఖ్యానం లేకుండా, సూటియైన భాషలో అభివ్యక్తం చెయ్యడం కవిత్వం” అన్నాడు ఫోర్డ్ మాడక్స్ ఫోర్డ్, ఇమేజిస్ట్ కవిత్వాన్ని సమీక్షిస్తూ. ఉద్యమ నాయకత్వం వహించిన ఎక్జాపోండ్ బాహ్య ప్రపంచమే సత్యం అన్నాడు, ప్రతీకవాదుల్ని నిరసిస్తూ. ప్రతీక వాదులు (Disordering of the senses) యింద్రియ గోచరమైన వస్తు ప్రపంచాన్ని చిందరవందర చేస్తూ దానికి ఆవల, అతీతంగా ‘అజ్ఞాత’ మైన దేన్నో అందు కోవటానికి ప్రయత్నించారు; కాని, అందుకోవలసిందీ, పొందవలసిందీ మన చుట్టూ వున్న వస్తు ప్రపంచమే, దీన్ని కొత్తగా చూచే చూపు కవిత్వం ప్రసాదిస్తుంది. అలా చూడటం అంటే “వస్తువుల పేళ్లని ఒకసారి విస్మరించడం” అన్నాడు పాల్ వాలెరీ. “కొత్తగా చూడటం అంటే కొత్తదాన్ని సృష్టించడమే” (To see something new, we must make something new) - లిక్టెన్బర్గ్. ప్రూస్ట్, వాలెరీ, రిల్క్, ఎలియట్ వంటి రచయితలు తమ రచనల్ని వస్తు ప్రపంచంలో ప్రత్యేక ప్రతిపత్తి గల కళావస్తువులుగా (Artifacts) పేర్కొన్నారు. “ఆధునిక కళకు సంబంధించిన రచన కళా వస్తువుగా ప్రత్యేక ప్రతిపత్తి కలిగినది; దాన్ని భాషలో సమాజంలో భాగంగా పరిగణించరాదు,” (A work of modern art insists on its own status as an artifact and that it cannot therefore be treated like a piece of language or an aspect of society.) “రచయిత ఏ ఉద్దేశంతో రచన చేసినా అంతకంటే భిన్నంగా స్ఫూర్తి నివ్వగలిగిన శక్తి దానికి ఉన్నప్పుడే, ఒక రచన కాలం దానికి తట్టుకొని నిలవగలదు” (వాలెరీ) “The work of art endures to the extent that it is capable of appearing quite

other than as its author created it" (Valery). 19 వ శతాబ్ది 'కాల్పనికత' విశ్వరహస్యాన్ని, జీవితరహస్యాన్ని వర్తమాన వస్తు ప్రపంచాన్ని నిరాకరించి, అధిగమించి, గతంలోనో, తాత్త్వికరలోనో అనుభూతి వైశిష్ట్యంలోనో, అన్వేషించింది. 20 వ శతాబ్ది 'కాల్పనికత' వస్తు ప్రపంచానికి తిరిగి వచ్చి, దాన్ని పునర్ద్రిశించడం ద్వారా జీవితానికి స్ఫూర్తిని రక్షిస్తే కలిగించే ప్రయత్నం చేసింది. "ఒక వస్తువును గురించిన జ్ఞానానికి పరిమితి ఉందనుకోవడం అజ్ఞత. ఒక్కొక్క వస్తువు కొత్తగా దర్శనమిస్తుంది; మనం దాన్ని దాన్నిగానే వివరించుకోవాలి" (క్లాడెల్) ('It is stupid to think that any object of knowledge can be exhausted. Each thing springs forth as new, to be explained by reference to itself alone.' Claudel.) కళ, సాహిత్యమూ కూడా 'వస్తు ప్రపంచానికి తిరిగిరావడమే' (a return to things in themselves) 'ఆధునికత'గా పరిగణింపబడింది. కాల్పనికత పొందిన ఈ పరిణామాన్ని ఆల్బర్ట్ బెగిన్ యిలా పేర్కొన్నాడు : "ఆత్మాశ్రయ పద్ధతిని దాని చివరి అంచులదాకా కొనసాగిస్తే, బాహ్యప్రపంచాన్ని పునర్ద్రిశించే పరిణామం తప్పదు". (The way of subjectivism pursued to the utmost possible limit, results in a discovery of the exterior world—Albert Beguin)

బెగిన్ నిగమనాన్ని పరిశీలిస్తే, బహిష్కృతనకూ అంతశ్చేతనకూ గల సంబంధాన్ని గూర్చి ఈ కవుల అభిప్రాయమేమిటో మరొకంత బోధపడుతుంది. ఘోర్నెల్ రేఫ్యూడ్ అంటాడు: "ఒక భావము, ఒక స్పందన, ఒకానొక కోరిక మన అంతరిక జీవితానికి సంబంధించిన వీటి స్వరూపం ఏమిటి? మనస్సు అనేదాన్ని అవలోకిస్తే అది బాహ్యవస్తు సముదాయంగానే కనిపిస్తుంది." (What is a thought, a feeling, or a certain desire, what are all phenomena of interior life, in the contemplation of the mind, if not exterior things—Marcel Raymond). అయినప్పటికీ ఇమేజిస్ట్ కవులు బాహ్యవస్తు ప్రపంచాన్ని అంతశ్చేతనలోకి మారుస్తున్నారా, లేక అంతశ్చేతనంలోని భావాన్నీ స్పందననూ, ప్రవృత్తిని బాహ్యవస్తు స్వరూపంలోకి అనువదిస్తున్నారా అనే మీమాంస వస్తుంది. డొనాల్డ్ డేవీ అంటాడు: "పౌండ్ అభిప్రాయం బాహ్య ప్రపంచం అంతర్దృశ్యంలోకి మారుతుంది అని. కాని, భావమే తన: వస్తులజ్ఞాన్ని

వెదుక్కుంటుంది అనే వారిలో ఆంతర్యం ప్రధానం అవుతోంది." ఇది ఒక్కొక్క కవి పద్ధతినిబట్టి ఉంటుంది. ఇక్కడ గమనించవలసింది బహిరంతర ప్రపంచాల సమీకరణ. టి.ఎస్. ఎలియట్ తన పద్ధతి నిలా వివరించాడు: "రసవిహీనమైన వాస్తవికతను, స్వాప్నికమైన కాల্পనికతను సమ్మిళితం చెయ్యడం మెలాగో, గట్టి భౌతిక సత్యాన్ని ఊహాలోకం సరసన కూర్చడం సాధ్యమెలాగో, ఆ ప్రక్రియ మొదట బోద్ లేర్ నుంచే నేర్చుకున్నాను" అంటాడు. (I think that from Baudlaire I learned first.... of the possibility of fusion between the sordidly realistic and the phantasmogoric, the possibility of the juxtaposition of the mother - of - fact and the fantastic —T.S. Eliot.) ఎలియట్ సమకాలీన సమాజంలోని అవ్యవస్థనూ, జీవితాల నైరాశ్యాన్నీ, అల్పత్వాన్నీ చిత్రించిన గొప్పకావ్యం 'వేస్ట్ లాండ్'లో నగర దృశ్యాల వాస్తవికతతోబాటు, మానవుని అంతశ్చేతనకూడా అభివ్యక్తమైంది. నవలా రచయిత జేమ్స్ జాయ్స్ 'యులిసిస్' కూడా నగర జీవితాన్ని పురాణ కథా నేపథ్యస్ఫూర్తితో వర్ణించే వచనకావ్యమే. జాయ్స్ నవల ప్రభావం ఎలియట్ కవితాపద్ధతిమీద ఉన్నది. ఇద్దరికీ పద్ధతిలోగల సామ్యం - గతాన్నీ ప్రకృతాన్నీ సమాంతరంగా కావ్యంలో నడిపించడం. పురాణ సాహిత్యంలోని కథలూ, పాత్రలూ, బింబాలూ ప్రకృత జీవితంలోని ఉదంతాల్నీ, వ్యక్తుల్నీ, చర్యలనీ వర్ణించేప్పుడు స్ఫూర్తి కల్గిస్తుంటాయి. కాలం ప్రసక్తి లేకుండా మానవ చరిత్రయొక్క పూర్వాపరాల సమన్వయం ఏకోన్ముఖంగా పాఠకునికి అందివ్వడం. ఇక్కడ కాలం తన ప్రవాహశీలతను కోల్పోయి, స్థలానికి (Space) నాలుగో పరిణామంగా అనుభూతికి వస్తుంది. (This is spatialized, a mere auxiliary to the other three dimensions. Space is curved, boundless and finite, the same anew).

జాయ్స్ 'యులిసిస్', ఎలియట్ 'వేస్ట్ లాండ్' 20 వ శతాబ్ది గొప్ప కావ్యాలనడం నిర్వివాదం. వీటి 'ఆధునికత' ఎలాంటిదో పైన సూచించాను. భూత వర్తమాన కాలాల సమన్వయమూ, కవి బహిరంతర చేతనల సమ్మేళనమూ ఈ 'ఆధునికత' లక్షణము. యూంగ్ మనోవైజ్ఞానిక సిద్ధాంతం రీత్యా ఈ రచయితలు వ్యక్తి అవచేతన, సామూహిక అవచేతన లోతులు తరచారు. ఎలియట్ తో వచ్చిన పరిణామం అందరెరిగినదే. ఆయన యూరపియన్ క్రైస్తవ సాంప్రద్య

లిక, అధ్యాత్మిక భూమికల్ని పునర్వర్ణించడం ద్వారా సమకాలీన జీవితానికి అర్థం, అన్వయం సాధించాడు.

పోతే, పాశ్చాత్య సాహిత్యంలో అదే కాలంలో ప్రభవించిన ఉద్యమాలు - సరియలిజమ్, డాడాయిజమ్ వంటివి వ్యక్తి అవచేతనను సమీకరించి జీవితానుభూతికి కొత్త అభివ్యక్తిని కలిగించే ప్రయత్నాలు. కాని, వ్యక్తి అవచేతనలో లభించే భూమికలు, సామూహిక అవచేతనలో సమన్వయం పొందనప్పుడు, కవిత్వానికి స్ఫూర్తిని యివ్వలేవు. (Surrealism invents without discovering — Wallace Stevens). వర్తమాన జీవిత సంక్షోభాన్నుంచి ఆయారచయితలకూ, వారి సన్నిహితులకూ విముక్తిని సేవ్వచూ కలిగించినట్లు భాసించాయే తప్ప, సాహిత్యంలో స్థానం పొందడం జరగలేదు. అలా ఈ రచనల్లో ఏదైనా కళాఖండంగా నిలిచిందంటే, దానికి సామూహిక అవచేతన స్పర్శ ఉండటమే కారణం. ఈ ఉద్యమాలు ప్రాయిడ్ సిద్ధాంతాలను ఆధారం చేసుకొన్నవి.

సాహిత్యంలో 'వాస్తవికత' ధోరణి 20 శతాబ్దిలో పొందిన పరిణామాన్ని పరిశీలిస్తే, 'వాస్తవికత' విమర్శనాత్మక వాస్తవికత (Critical realism)గా, సామ్యవాద వాస్తవికత (Socialist Realism) గా రూపొందింది. దీనికి ఆధారం మార్క్సిజమ్. 19 వ శతాబ్ది వాస్తవికతను బూర్జువా వాస్తవికత అన్నారు. కారణం బూర్జువా రచయిత తనకు ఎదురైన భౌతిక సత్యాల వైవిధ్యంలో ఒక-దారి తెన్ను కనుగొనలేక, దాన్ని భౌతిక విజ్ఞాన శాస్త్ర పరిశోధనలతోనో, తనకు తోచిన కవితాస్వాయంతోనో ముడిపెట్టాడు. (మొదటి దానికి జోలా, రెండోదానికి డికెన్స్ ఉదాహరణలు.) విమర్శనాత్మక వాస్తవికత సమాజంలోని వైరుధ్యాలను, వ్యక్తిలోని వైరుధ్యాలను గతీకారిక ఏకత్వం నుంచి చిత్రీస్తుంది" అంటాడు జార్జి లూకాచ్. (It displays contradictions within society and within the individual in the context of a dialectical unity — George Lukacs). మార్క్సిజమ్ను సిద్ధాంతంగా, వర్తమాన ప్రపంచ అవగాహనకు ప్రాతిపదికగా గ్రహించినప్పటికీ, రచనలో, సాహిత్యాభివ్యక్తిలో రచయిత తన అనుభూతిమీద ఆధారపడితే తప్ప విజయం సాధించలేడు. (A writer's greatness springs from the depth and

richness of reality — Lukacs) సామ్యవాద వాస్తవికతకూ విమర్శనాత్మక వాస్తవికతకూ తేడా వివరిస్తూ లూకాచ్ అంటాడు : విస్పష్టమైన సామ్యవాద దృక్పథం దానికి భూమిక కావడమే కాకుండా సామ్యవాదం వైపు సమాజాన్ని నడిపించే శక్తులను ఆంతరికంగా గుర్తించడానికి ఆ దృక్పథాన్ని ఉపయోగించే మెలకువకూడా దానికి అవసరం. (Socialist realism differs from critical realism, not only in being based on a concrete socialist perspective but also in using this perspective to describe the forces working towards socialism from the inside - Lukacs.) వాస్తవికతను ప్రదర్శించే రచనలో సామ్యవాదాన్ని ఆంతరికంగా గుర్తించడం, చిత్రించడమంటే అది భవిష్యత్తును బీజప్రాయంగా సూచించడమే తప్ప, యథాస్థితిగా కాదు అని హెచ్చరిస్తాడు లూకాచ్. (Socialist realism is a possibility rather than an actuality.) అలా కాకుండా శ్రుతిమించితే అది 'విప్లవకాంక్షానికత'గా మారుతుంది. మనం మనస్సులో ఆకాంక్షిస్తున్న పరిణామాలను యధార్థంలో ఉన్నట్లు చిత్రించడమే 'విప్లవ కాంక్షానికత'. (Confusing what is subjectively desirable what is objectively there). అందువల్ల విమర్శనాత్మక వాస్తవికతే కొత్తగా సామ్యవాది వ్యవస్థ ఏర్పడిన సమాజాల్లో కూడా చాలాకాలం సాహిత్యంలో ప్రాభవం వహించే అవకాశం ఉన్నదని లూకాచ్ అభిప్రాయపడ్డాడు.

20 - శతాబ్ది సాహిత్యంలో 'వాస్తవికత' మార్క్సిజమ్ ను ఆలంబనం చేసుకోవడం అంటే సమకాలీన టీవిత సంక్షోభం సవాలు (Challenge) కి మార్క్సిజమ్ చూపే భవిష్యద్దర్శనము ప్రతిక్రియ (Response) కావడమన్న మాట. నవలలో దీని అభివ్యక్తి ఎలా వుంటుందో ఆరెక్ స్వింజ్ వుడ్ వర్ణిస్తాడు: "వర్తమానం చరిత్రగా, పర్యవసానాన్ని గూర్చిన అనిర్దిష్టతతో, స్వేచ్ఛనూ విధానకూత్యాన్నీ సమతూకంగా పొందిక చేస్తూ, సంక్షోభంలో నాయకుడూ ఆరెక్ సమాజమూ తలపడినట్లు చిత్రిస్తూ ఉండే లక్షణాలు విప్లవాన్ని, శ్రామిక వర్గ రాజకీయాల్నీ చిత్రించే నవలలకు ముఖ్యమని తోస్తుంది. పై చెప్పిన విషయాల్ని ఆర్థవంతమైన ఏక నిర్మాణంగా రూపొందించడంలో సామ్యవాద, విప్లవాద నవలలని పేర్కొనబడే రచనలు పొందుతున్న వైఫల్యానికి కారణం దీనికొక్కటే: సామ్యవాద సమాజాల్లో శ్రామికవర్గం యొక్క అధికారం ఏటుగా

నెలకొనక పోవడమే.... వ్యక్తిని చారిత్రక సిద్ధాంతాలకూ, ధోరణులకూ, భవిష్యద్దర్శనానికి బలియివ్వడమే.... గోర్కి 'అమ్మ' నవల, పాల్ నిజాన్ 'అంటాయిన్ బ్లామ్' (1933) నవలా, మార్క్సిజమ్ సాహిత్యంతో సమ్మేళనం చెందిన అరుదైన నవలలు." (The Novel and Revolution: —Alan Swingewood pp. 264-268) మార్క్సిజమ్ తాలూకు భవిష్యద్దర్శనం కాని మరో భవిష్యద్దర్శనం కాని జీవిత సంక్షోభానికి ప్రతిక్రియగా చేసుకోవడంవల్ల, సాహిత్య స్పష్టిలో, యథార్థ జీవిత చిత్రణలో కొన్ని వైరుధ్యాలూ సమస్యలూ తటస్థమైపోయి. ఈ సమస్యల్ని అధిగమించి విజయవంతంగా భాసించిన నవలలు 'అమ్మ', 'అంటాయిన్ బ్లామ్' మాత్రమే అంటున్నాడీ విమర్శకుడు. ఆ వైరుధ్యాలూ, సమస్య లేమిటో మరోచోట వివరించాడు: "నవలలో రాజకీయమైన నిబద్ధత స్వేచ్ఛకోసం అని ఓవైపు చెబుతూ, పాత్రలలో ఆ స్వేచ్ఛ కనబడకుండా చెయ్యడం; పాత్రపోషణ, రాజకీయ భావ సంచలనమూ ఒకటి కావడం, నవలా స్వరూపంలో సమస్య పరిష్కారానికి అన్వేషణ బదులు సామ్యవాదమే పరిష్కారమని మొదటినుంచీ తేల్చి చెప్పడం, ఇలా నిర్మింపబడిన రచనలో పాత్రల్లో సంశ్లిష్టతగాని, సహజ ప్రేరణగాని కనిపించకపోవడం; కార్య-కారణ సంబంధం ఒకే పద్ధతిలో కొనసాగడం; కథానాయకుడు భవిష్యద్దర్శనాన్ని సమర్థించే పాత్రగా మాత్రమే రూపొందడం తప్ప సమస్యకు కేంద్రం కాలేక పోవడం, —యిలాంటి నిర్మాణం కలిగిన రచనలు సామ్యవాద, విప్లవవాద ఛాందసానికి ఉదాహరణలుగా ఉంటూ, సామ్యవాద విప్లవం విప్లవాత్మక కళను నిరోధిస్తుంది అనే ఆరోపణకు ఆస్కారం కలిగిస్తాయి." ఇలాంటి రచనలు స్టాలిన్ రష్యాలోనూ యితరచోట్లా వచ్చాయి. పాస్టర్ నాక్, సోల్జెన్ స్టీన్ లరచనలు ఆమోదయోగ్యం కాలేకపోయాయి. ఈ మధ్య రష్యా ప్రభుత్వం పాస్టర్ నాక్ రచనల్ని ముద్రించడానికి ఆమోదించినట్లు తెలుస్తున్నది.

మార్క్సిజమ్ ని భూమిక చేసుకొని సమకాలీన జీవితాన్ని చిత్రించే వాస్తవికతావాద రచయితలు గమనించవలసిన హెచ్చరిక మరొకటున్నది. సమకాలీన సమాజ చిత్రణలో, ఆయా దేశ సంస్కృతి ప్రభావం మనుష్యుల మీదా, వారి ప్రవర్తన మీద ఎలా ఎంత వరకు ఉన్నదో గ్రహించకుండా, వారిమీద ఆర్థిక శక్తుల, రాజకీయ శక్తుల ప్రభావం మాత్రమే ఉన్నదని భావించడంలోనూ, రచయిత వైఫల్యాన్ని పొందే అవకాశం ఉన్నది. "తన జాతి సంస్కృతితో

రచయితకు ఎంతటి గట్టి బంధం ఉంటే, అంత మౌలికంగా, విశిష్టంగా అతని రచన ఉంటుంది. తన సమాజాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ, విదేశీ భావాల్ని సంప్రదాయాల్ని ఆహ్వానిస్తూ రచన చేసే రచయితకు కూడా పై చెప్పిన సూత్రం అన్వయిస్తుంది. అంటాడు లూకాచ్. ("The stronger a writer's ties with the cultural heritage of his nation, the more original his work will be; even where he is in opposition to his own society and calls in a foreign tradition to redress the balance."—George Lukacs).

20-వ శతాబ్ది సాహిత్యంలో ఇమేజిస్ట్ కవితద్వారా 'కాల్పనికత' పొందిన పరిణామాన్నీ, మార్క్సిస్ట్ భవిష్యద్దర్శనం ద్వారా 'వాస్తవికత' పొందిన పరిణామాన్నీ పరామర్శించాము. ఇది రెండూకాక కాఫ్కా, సాత్రే, కేమూ రచనలు ప్రతిపాదించిన 'ఆధునికత' మరొకటున్నది. దానికి 'అస్తిత్వవాదం' అని పేరు.

వర్తమాన ప్రపంచానికి, గత సాహిత్యంనుంచీ, సంస్కృతి భూమికల నుంచీ, సామూహిక అవచేతనతో బహిష్కృతనని సమీకరించటం ద్వారా, అర్థాన్ని ఆపాదించడం ఒక పద్ధతిగానూ; మార్క్సి భవిష్యద్దర్శనం ద్వారా, అర్థాన్నీ ప్రయోజనాన్నీ అన్వేషించడం మరో పద్ధతిగానూ ఉండగా, వర్తమాన ప్రపంచాన్ని 'అర్థరహితమైనది' (absurd)గా భావిస్తూ, వ్యక్తి అస్తిత్వపు రోతుల్నుంచి పొందే స్వేచ్ఛకూ, అనుభూతికీ విలువనిచ్చే దృక్పథం అస్తిత్వ వాదం. "నేను భావించేదికాదు ప్రపంచం, నేను జీవించేది ప్రపంచం" (మెర్రి పోంట్) (The world is not what I think but what I live). 'అర్థరహితం' (the absurd) ఒక భావంకాదు. అది ఒక చేతనావస్థ. మనిషి యాంత్రిక జీవనంలో గతానుగతికంగా, అంబాటుపడిన భావాలూ, చేష్టలూ-ఈ బంధాలూ తెగిన క్షణంలో అతనిలో ఉదయించే 'ఎందుకు?' అనే ప్రశ్నకు సమాధానం ఆశ్రేషించకుండా, ఆ 'అర్థరహిత్యాన్ని' అస్తిత్వ సత్యంగా అంగీకరించే లబ్ధిని, కేమూ "అది నా తిరుగుబాటు, నా స్వేచ్ఛ, నా మహదావేశం" అని వర్ణించాడు. (My revolt, my freedom, and my passion). "అర్థరహిత్యాన్ని" గుర్తించిన క్షణంలో మనిషి అర్థరహితమైన జీవితంనుంచి బయటపడటం

పడతాడు" (The absurd man becomes free the moment he recognizes his own absurdity). 'అర్థరాహిత్యాన్ని' గుర్తించడమంటే, పలాయనవాదం కాదు. ఎటువంటి అర్థాలూ, ప్రయోజనాలూ లేకుండా జీవితాన్ని యథాతథంగా అంగీకరించడమే! (The absurd human being is, by definition wedded to life; all evasion of life is a capitulation. Life is our rock.) కాఫ్కా, సాత్రే, కేమూ తర్వాత అప్డెక్, స్టైరాన్, సాల్ బెల్లోపంటి అమెరికన్ నవలా రచయితలు ఈ కోవకు చెందిన సాహిత్యాన్ని చెవిధృతతో సృష్టించారు. (చూ. "The absurd Hero in American fiction" by David Galloway). ఇది 20- శతాబ్ది సాహిత్యంలో 'ఆధునికత' యొక్క మూడవ రేకు.

తెలుగు సాహిత్యంలో 'ఆధునికత'ను పరిశీలిస్తే, 'కాంపనికత'- రాయప్రోలు, కృష్ణశాస్త్రి, విశ్వనాథ, బాపిరాజు, చలం మొదలైన వారి రచనల్లోనూ; 'వాస్తవికత'-గురజాడ, ఉన్నవ, కుటుంబరావు, గోపీచంద్ గార్ల రచనల్లోనూ వ్యక్తమైంది. శ్రీశ్రీ తెచ్చిన ఆధునికతలో ఇమేజిస్ట్ కవిలాశిల్పం, మార్కిస్ట్ విప్లవ వాదం సంగమించి, భావచిత్రాలలో దేశసంస్కృతి ప్రతిఫలించింది. ఉదాహరణకు:

“కనకదుర్గా చండ సింహం జూలు చులిపి, అవులించింది!

ఇంద్ర దేవుని మదపుచేసుగు ఘీంకరిస్తూ, సవాల్ చేసింది!

నందికేశుడు రంకెవేస్తూ గంగడోలును కదిపి గంతేడు!

ఆదిసూకరవేదవేద్యుడు ఘుర్లురిస్తూ, కోర సాచాడు!

పుడమితల్లికి పురుటి నొప్పులు కొత్తసృష్టిని స్ఫురింపించాయి!”

బుచ్చిబాబు 'చివరకు మిగిలేది' అస్తిత్వవాదదృక్పథానికి చేరువగావచ్చిన నవల. ఇతర సమకాలీన సాహిత్యాన్నిగూర్చి, రచయితల్ని గూర్చి యిక్కడ ప్రస్తావించడం లేదు.

ముగింపుగా 'అధునికత'ను గూర్చి ఈ వ్యాసం పరిధిలో తేలిస సారాంశం ఏమిటో మనవి చేస్తాను. జాతి పునరుజ్జీవనంలోగాని, సాహిత్యపునరుజ్జీవనంలో గాని పూర్వ చరిత్ర, సంస్కృతి-వీటిని పునర్దర్శించే ప్రయత్నం ఉంటుంది. రచయితగా వ్యక్తి తన అంతశ్చేతనకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చినప్పుడు 'కాల్పనికతా', బహిష్కృతనకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చినప్పుడు 'వాస్తవికత' అభివ్యక్తమౌతవి. ఈ రెండింటికి స్పందనతోనూ పేతువివేచనతోనూ సంబంధం వుంటుంది. రచయిత సామాజికుడుగా సమాజాన్ని దర్శించి, విమర్శించి, పునర్నిర్మాణముచేసే ప్రయోజనము వుంటుంది. కాని, అస్తిత్వవాద సాహిత్యంలో వ్యక్తి సమాజాన్ని అధిగమించే అన్వేషణ ఉంటుంది. దాన్ని కాల్పనికత, వాస్తవికత అని చెప్పడానికి వీల్లేదు. దాని సందేశం మనిషి ఆంతర్యం నుంచీ మనిషి ఆంతర్యానికే. దానిలో కనిపించే సమాజం 'అర్థరాహిత్యాన్ని' ప్రకటిస్తుంది. దాని ప్రయోజనం ఆత్మ దర్శనం, స్వేచ్ఛ. "ప్రపంచం ఊరికే ఉన్నది, అందుకే అది వివ్యం" (నీట్జే)
(The world is divine because it is gratuitous —Nietzsche).

విష్ణు కవిత్వము : సాహిత్య విమర్శ

గుంటూరు శేషేంద్రశర్మ

1

సాహిత్య విమర్శ సాహిత్యాన్ని గురించా లేక సాహిత్యకర్తను గురించా అనే ప్రశ్న సాహిత్య విమర్శలో ద్వారం దగ్గరే ఎదురయ్యే ప్రశ్న. దానికి హేతుబద్ధమైన సమాధానం ఇవ్వలేనివాడు సాహిత్య విమర్శలోకి ప్రవేశించే యోగ్యత లేనివాడు-

సాహిత్యకర్త వట్టి మనిషి; వాడు సాహిత్య గర్భధారి మనిషి కావచ్చు. కానీ, పఠిత ఆస్వాదించడం అక్షర రూపంగా లేక శబ్ద రూపంగా ఉన్న సాహిత్యాన్నే; సాహిత్యకర్త అయిన మనిషిని కాదు. సాహిత్య గర్భధారి మనిషి అసాధారణ మనిషి కావచ్చు; కానీ, అతని గర్భంనుంచి శిశువు ఉదయించినప్పుడే అతడు సాహిత్యకర్త అనిపించుకోగలడు. లేకపోతే అతడు సాహిత్య గర్భధారి అని తెలుసుకునే సాక్ష్యంకూడలేదు. అలాంటివాడు సాహిత్య విమర్శకు విషయం కాజాలడు. పఠిత సాహిత్యాన్ని ఆస్వాదిస్తూ తల్లనుడై పోతున్నప్పుడు తత్కావ్య తలో మునిగి ఈతకొడుతూ దాన్నే అనుభవిస్తున్నాడు; ఆ అలంకారాల్ని, వాటిని మోసే భాషా విలాసాల్ని, జలాల్లో బింబాల్లా అలంకారాల్లో గోచరించే లీలామయ కావ్య వస్తువుని అనుభవిస్తున్నాడు. అసలు సాహిత్య ప్రయోజనము పఠిత పొందే ఈ అనుభవమే. ఈ అనుభవమే పఠితమీద పడుతున్న ప్రభావము. చప్పుడు చెయ్యకుండా నదీ కూలాన్ని కోశే ప్రవాహం లాంటిది ఆ ప్రభావము. అప్పుడు పఠిత మనస్తత్వంలో పఠిత లోకాన్ని చూచే భంగిమలో క్రమపరిణామం వస్తుంది. అదే కావ్యం తెచ్చే మార్పు—ఈ ఇంద్రజాలాన్ని చేస్తున్నది అలంకారము, భాష, కావ్యవస్తువు అనే మూడు మూల పదార్థాలేగానీ వాటిని సృష్టించిన సాహిత్యకర్త కాదు; అంటే కవికాదు. పఠిత పుస్తకాన్ని చదివి ఈ అవస్థకు గురి అవుతున్నాడు. పఠిత యొక్క ఈ అనుభూతికి లేక ఆనుభవానికి పుస్తకకర్త అయిన మనిషి

హేతువు కాదు, పుస్తకమే హేతువు..... ఆ మనిషి ఫలానా గ్రామంలో పుట్టాడు, అతడు బీదవాడు, అతడు స్ఫురద్రూపి లేక దొంగవెధవ, ఫలానా నౌకరీ చేస్తున్నాడు, ఫలానాబోట చదువుకున్నాడు, ఫలానా జీవన సంఘటనలకు లోనయ్యాడు, అతడు ఒక్క పలచటివాడు లేక బడుద్దాయి ఇత్యాది వర్ణనలు వివరాలు పుస్తకం వాడిచేతిలో పుట్టడానికి దోహదకారి హేతువులు కావచ్చు, కానీ, ఆ వివరాల జ్ఞానం అలంకార భాషా వస్తురూప కావ్యతనుంచి పతిత పొందే అనుభవాన్ని మార్చలేవు, చేర్చలేవు. ఓపాన్సి బ్యాంకునౌకరీచేస్తూ ద్రవ్యావహరణ అభియోగానికి గురి అయ్యాడు; వాల్మీకి కిరాతుడు; వ్యాసుడు అవివాహిత శ్రీ పుత్రుడు, ఇలా ఎన్నో ఉదంతాలున్నాయి రచయితల జీవితాల్ని గురించి. అది వాళ్ళ రచన ముఖాన అదృష్టరేఖలు గీయలేదు, తుడవలేదు. ఇది లోకానుభవ సిద్ధమైన విషయము. కనక ఫలస్వరూపంగా సిద్ధాంతమేమంటే, సాహిత్య విమర్శకు విషయం పుస్తకమే గానీ పుస్తకకర్త కాదు.

2

కావ్యవిమర్శ కావ్యాన్ని ఆస్వాదించడమేగానీ వాదించడం కాదు. కవి మాట్లాడడు, కావ్యమే మాట్లాడుతుంది. ఈ వాదించే లక్షణమున్నవాడు కవి మాట్లాడుతాడనే భ్రమతో ఆ అకృత్యానికి పాల్పడతాడు. కావ్య విమర్శ ఒక సంస్కృతి, ఒక సర్టిఫికేటు కాదు. విమర్శకుడు కావ్యాన్ని ఒక విశితమనస్కుడై చేరాలి. దాని ప్రభావానికి లొంగుదామన్న కోమల సంకల్పంతో చదవాలి. రంధ్రాన్వేషణకోసం చదివేవాడు దుష్టుడు; సాహిత్యేతర కిల్చిషంచేత కలుషితుడు. వాడు సాహిత్యాన్ని మానవ పురోగమన దోహదకారి సాధనంగా అభివృద్ధి చెయ్యడంలో ఉపయోగింపడు.

విమర్శించే కావ్యంలో విమర్శకుడు మూడు విషయాల్ని పరిశీలింపాలి. ఒకటి అలంకారము, రెండు భాష, మూడు వస్తువు-వస్తువు అంటే కవి చెప్పదలకు తున్నది. వీటిని మించి కావ్యంలో మరేదీ లేదు. కావ్యం ఒక నూతన సృష్టి. సృష్టి ఎప్పుడూ నూతనము, కారణం తత్పూర్వం అది లేదు గనక. సృష్టిలో గుర్తింపడానికి నూతనత్వం, అంటే కాలగ్రీత్యా అపూర్వత, ఒక కీలక లక్షణం. అలంకారము, భాష, వస్తువు అనే మూడు మూలకాల్లో సృష్టి అనదగినది

విష్ణవ కవిత్యము : సాహిత్య విమర్శ

వాస్తవంగా ఒక్క అలంకారం మాత్రమే. భాష వస్తువు రెండూ లోకంలో ఉన్నవే. చంద్రుడు, ప్రభాతము, పక్షి, వృక్షము, పర్వతము, నది, సుందరి, తుఫాను ఇత్యాదులు కూడా లోకంలో ఉన్న వస్తువులు మాత్రమే అలంకారాలా ప్రతీకలూ కావు. అవి అలంకారాల్లో వస్తున్నందువల్ల కొందరు వాటినే అలంకారాలు ప్రతీకలు అనుకుంటారు. అది అజ్ఞానము. అవి అలంకారాల్లో వాడబడుతాయి. 'ఒరే నీవు తుఫానులా వున్నావు కాస్త శాంతించు' అన్నప్పుడు తుఫాను కాదు అలంకారం. తుఫాను అనే వస్తువును వాడి ఒక విషయాన్ని ఒక భంగిమలో అభివ్యక్తం చేయడం ఏదయితే ఉందో అది అలంకారం.

ఇక్కడ ఒక కావ్య కళామర్మం గ్రహించాలి. కవి చెప్పే విషయ షేదయితే ఉండో, దేన్ని వస్తువంటున్నామో అదే అలంకారంగా మారుతుంది. అంటే తత్వతః వస్తువు అలంకారాలుగా మారిపోవడమే కవిత్యం. వస్తువు వంద రూపాయిల నోటు అయితే దాన్ని మార్చినప్పుడు మెరిసే వంద రూపాయి నాణ్యాలు అలంకారాలు. కనుక, కావ్యంలో వస్తువు అలంకారము అభిన్నములు.

మరొక మర్మము-భాష కూడా అలంకార సృష్టి కార్యక్రమంలో మార్పు చెందుతుంది. 'అరే వాడు తుఫాను బాబోయ్!' అని ఒక ఉద్రేకపూరిత వ్యక్తిని గురించి చెబుతూ అన్నప్పుడు భాష మారుతోంది. అంటే మనిషిని మనిషి కాదు అనడం, పైగా ఆ మనిషిని తుఫాను అనడం ఇత్యాది ప్రక్రియలో మనిషి అంటే మనిషే తుఫాను అంటే తుఫానే అనే లోకవ్యవహార ప్రసిద్ధి సమన్వయం లేదు. అది పోయి మనిషిని తుఫాను అని శబ్దార్థాలు అస్తవ్యస్తమయ్యాయి. ఈ విధంగా భాష మారుతుంది. ఈ అర్థంలో ఒక విధమైన భాషాసృష్టి కూడా జరుగుతోంది. అది సమ్మోహకంగా ఉంటుంది. వస్తువు అలంకారాలుగా మారినప్పుడూ శబ్దార్థాల ప్రసిద్ధి బాంధవ్యం వ్యత్యస్తం అయినప్పుడూ ఒక కొత్తదనం ఒక ఆశ్చర్య జనక క్రియ తద్వారా ఒక చమత్కారం ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. అప్పుడు ఆ భాషని ఆ అలంకార రూప వస్తువుని మనం అందమైన భాష అని ఆహ్లాదకరమైన అభివ్యక్తి అని అంటాము.

నిజమైన సాహిత్యవిమర్శ కావ్యపరిశీలనకు ఈవిధమైన దృష్టిని అవసరం చేస్తుంది. అందులో వస్తువుల అలంకార చర్య ద్వారా జరుగుతుంది. ఎందు

కంటే, కవిత్వం అలా పుట్టింది గనక. “వ్యవసాయ కూలీల ఆకాశం వర్షాలు కురుస్తుండేగాని వసంతాలు కురువదు”, “ఈ చెట్లు పూలెందుకు పూస్తాయి బుల్లెట్లెందుకు పుయ్యపు”, “నేను జేబుల్లో కోకిలల్ని వేసుకురాలేదు పిడికిళ్ళలో టాంబులు విగించుకుని వచ్చాను....” అన్నప్పుడు ఒక విప్లవాత్మక సన్నివేశం ఒక క్రోధపూరిత ఆక్రోశం ఈ పంతుల్లో లోకప్రసిద్ధ శబ్దార్థ వ్యవహార విరుద్ధ భంగిమలో అభివ్యక్తం చేయబడ్డాయి. ఇక్కడ వస్తుచర్చ సహజంగా అలంకార చర్చద్వారానే జరుగుతుంది. సద్విమర్శకుడు వస్తువును అలంకారపు కిటికీలో నుంచి చూస్తాడు; పొడిపొడిగా బూర్జువా, దోపిడిదార్లు, పీడితప్రజలు, శ్రామిక వర్గం, పెట్టుబడిదారీ విధానం, వగైరా జార్గన్ తో ఊతదంపుడు ఉపన్యాసంలా చున్నట్లుంటూ పోడు. అలా జరిగే వ్యవహారం ఏమిటో నేను చెప్పను.

3

వస్తువుచేత కావ్యానికి రంగు వస్తుంది. గ్లాసెడు పాయసంలో చిటికెడు రంగు వేయడం లాంటిది. ఏ రంగు వేస్తే అది ఆ రంగు పాయసం అవుతుంది. విప్లవాత్మక వస్తువు తీసుకుంటే విప్లవ కావ్యం, ప్రేమ వస్తువైతే ప్రేమకావ్యం, తాత్త్వికచింతన ఆధారమైన ఆధ్యాత్మిక కావ్యం ఇలా నడుస్తుంది ఈ కావ్య వర్గీకరణ విధానం. కనుక ఒక కావ్యం విప్లవ కావ్యమా లేక అన్యకావ్యమా అని నిర్ణయించడానికి ఆ కావ్యంలో ఉన్న వస్తువునుబట్టి నిర్ణయించాలి. ఆవిధంగా “నా దేశం నా ప్రజలు”లో విప్లవ ఇతివృత్తం ఉందిగనుక అది విప్లవ కావ్యం. అయితే ఒక కావ్యంలో ఒకే ఇతివృత్తం ఉండదు. ఒక్కొక్కసారి రెండుమూడు ఉండవచ్చు రామాయణంలో రామకథ ప్రధాన ఇతివృత్తము, సుగ్రీవకథ ఉప ఇతివృత్తము. కానీ, కావ్యంవస్తువు అలంకారాలుగా మారే ప్రక్రియ గనుక ఆ ప్రక్రియ భావాత్మక సంవేదనచేత మాత్రమే కలిగేదిగనుక కావ్యాన్ని ఇతివృత్తం చేతగాక భావాత్మక సంవేదన భేదంచేత వర్గీకరిస్తారు. (ముఖ్యంగా ఆధునిక కావ్యాల్ని) శాకుంతలము శృంగార రస కావ్యము, ఉత్తరరామ చరితము కరుణరస కావ్యము ఇట్లా.... నాటకం చూచే ప్రేక్షకుడు చూచి పొందే ఫీలింగు యొక్క సమగ్ర పరిణామ పర్యవసానంగా ప్రేక్షకుడు చూడబడేదానితో పొందే తాదాత్మ్యము రసము. అదే ఇక్కడ భావాత్మక సంవేదన అని సవ్యవధానశీతో వివరింపబడింది. ఈ తాదాత్మ్యము కథారహిత కావ్యంలో అలంకారంచేత సాధింప

బడుతుంది. (అంటే నాటకంలో అభినయం దేన్ని ప్రేక్షకునిలో సాధిస్తుందో దాన్నే అలంకార కవిత్వంలో శ్రోత లేక పఠితమీద సాధిస్తుంది) - శాకుంతలం శృంగారరస ప్రధానకావ్య మంటారు. కారణం, శకుంతలా దుష్కర్తుల శృంగారము అందులో ప్రధానము. కానీ, వారి వియోగము తజ్జనిత కరుణ రసముకూడా అందులో ఉంది. అది ఆ కావ్యపు కళాత్మకతకు బీజం పోస్తుంది. రసరూప కావ్యంలో విప్లవమేగాన అన్యవిషయాలుకూడా కావ్యతావేగంలో కలిగి కొట్టుకు వస్తాయి; అవన్నీ కలిసి ఆ ప్రవాహానికి ప్రాణప్రదం అవుతాయి. కానీ, విమర్శకుడు ప్రధాన విషయమేమిటో చూచి దానిచేత కావ్యానికి నామరసం చేస్తాడు. అవిధంగా 'నా దేశం నా ప్రజలు' విప్లవ కావ్యం అనాలి. అట్లాగే ఆధునిక మహాధారతం, దాని ప్రధాన ఇతివృత్తము లేక ప్రధాన సంవేదన క్రోధాత్మక విప్లవం గనుక, విప్లవకావ్యం అనాలి - దానిలో అన్యవృత్తాలు అన్యసంవేదనలు ఉండవచ్చుగాక.

ఒక జాగ్రత - ఆధునిక పాశ్చాత్య సాహిత్యంలో రొమాంటిక్ యుగంలో ప్రారంభించిన కథారహిత కావ్యం అంటే కవిత్వం అలంకార కవిత్వము. అది సమకాలీన ఆర్థిక సామాజిక బౌద్ధిక శక్తుల కల్లోలంనుంచి సాహిత్య పరిణామంగా ఉదయించింది. కేవల సాహిత్య ప్రక్రియ కాదు. కానీ, ఏ కారణాలచేత పుట్టినా సాహిత్య ప్రక్రియలుగా ఇలాంటివి నిలిచిపోతాయి. తర్వాత వచ్చిన సింబలిజం, సర్రియలిజం, ఇత్యాది సాహిత్య ఉద్యమాలు అలాంటి కల్లోలంనుంచే పుట్టినప్పటికీ వాటిసాహిత్యాభివ్యక్తిని విశ్లేషణాత్మక పరిశీలనకు గురిచేస్తే అందులో మనకు ఏ అలంకారం మొదట రొమాంటిక్ ఉద్యమ ప్రతీకగా ఉదయించిందో అదే అలంకారం సింబలిజం, సర్రియలిజం, డాడాయిజం, ఇంప్రెషనిజం వగైరా ఉద్యమాల కల్లోల పరిణామంలో చిన్నాభిన్నమై అంగవైకల్యం చెంది అనేక రూపాంతరాలలో ఆ అంతరాత్మనే నిలుపుకుంటూ స్పష్టాస్పష్ట దర్శనదాయిగా నిలుస్తుంది. అట్టి పరిణామగ్రస్త రూపరూపాంతరాల భేదం ఆధారంగా ఆయా కవిత్వ విశేషాలకు సింబలిజం అనీ సర్రియలిజం అనీ వగైరా నామకరణాలు జరిగాయి. అవి మనకు ఇక్కడ క్లుప్త రేఖాచిత్ర సాహిత్యంలో అన్వయించవు. కొందరు విపరీత బుద్ధులకు ఆ భూతాలు ఇక్కడ కనుపిస్తున్నప్పటికీ అది బుద్ధి వైపరీత్యమేగానీ వాస్తవ ధర్మమే కాదు. దానిమీద విస్తృత చర్చ వ్యర్థము. కనక ఇక్కడ మన కావ్యాల

వర్గీకరణ కేవలం ఇతివృత్తాన్నిబట్టి లేక భావాత్మక సంవేదననుబట్టి మాత్రమే జరగవలసి ఉంటుంది.

ఈ కాంతి పుంజంలో చూస్తే విప్లవ కవి ప్రేమ కవి అని కవికి-కావ్యానికి చెందిన విశేషాల్ని తగిలించడం అశాస్త్రీయం. కవిని కవి అనడం మాత్రమే సమంజసం. విప్లవ కవి అని పేరు పెడితే వాడు జాగ్రత్ స్వప్న సుషుప్తి వస్థల్లోకూడా కేవల విప్లవభావ పీడితుడైన మనిషి అయి ఉండాలి. ఒకడు తన జీవితంలో ఆ ఒక్క అనుభూతినే గడించినవాడు అయి ఉండడం అసహజము అసంభవము. లేదా వాడు వాడి సహజ అసంఖ్యాక అనుభూతులన్నిటినీ ప్రచచ్చన్నం చేసుకుని విప్లవాన్ని మాత్రమే గొప్పకోసం ప్రదర్శించే ధూర్తుడు కావాలి. ధూర్తుడు కవి కాలేడు, అయితే మాత్రం ఆశ్చర్యం. విప్లవోద్యమానికి అంకితమైన వ్యక్తులు కూడా భార్యాపిల్లలు, రల్లి దండ్రులు, అన్నదమ్ములు, అక్కచెల్లెళ్లు, బంధు మిత్రులు సమస్యలు సుఖదుఃఖాలు నిండిన నిత్యజీవన యాపన చేశేవాళ్ళే. అయితే వాళ్ళలో స్పందించే ప్రధానతంత్రీ విప్లవం కావచ్చు. లెనిన్ ఆఫ్ రష్యన్ పోయ్ట్రి అనిపించుకున్న మాయాకోవ్స్కీకూడా విప్లవ కవిత్వం మాత్రమే రాయలేదు. నా కవిత్వం పార్టీకే అంకితం అన్న ఆ కవి ఒకవైపు శ్రామికుడ్ని తన కవిత్వనాయకుడ్ని చేస్తూ గానం చేశాడు. మరోవైపు మానవ జీవనతంత్రంలో కోమల స్వరమైన ప్రేమనూ నాదం చేశాడు. ఆయన్ని ఆ దేశం విప్లవ కవి నామధేయ శృంఖలాబద్ధుడ్ని చెయ్యలేదు. ఆ దేశం సాహిత్యంలో అంత పామరత్వం చూపించలేదు.

పూర్వం కాశీదాసాదుల్ని కవులన్నారేగాని శృంగార రసకవులనీ కరుణ రసకవులనీ ముద్రవేసి నిడివిపెట్టలేదు. వాళ్ళలో ఒక్కో కవి భిన్న భిన్నరసాలు ప్రధానంగా, అన్య ఉపరసాల సమ్మేళనతో కావ్యాలు రాశారు. వాళ్ళకి వాటిలో ఏ ఒక్క కావ్యాన్నిబట్టి ఫలానా రసకవి అని పేరు పెట్టినా అది పొసగదు. భిన్న భిన్న రసాల్ని ప్రధాన రసం చేసి అనేక నాటకాలు రాసిన ఖైనుడికి ఏ ఒక్క రసాన్ని ఆధారం చేసుకుని ప్రత్యేక నామకరణం చెయ్యలేదు. కవి అని మాత్రమే అన్నారు. అన్ని కావ్యాలు శృంగార రస ప్రధానంగా రాసిన కాశీదాసునకూడా శృంగార రస కవి అనకుండా కవి మాత్రమే అన్నారు. కాశీదాసుల్ని చరిత్రాత్మక నాటకకవి అని కానీ ఏదో రసకవి అని కానీ అనలేదు.

ఏ కావ్యకర్తనైనా సరే కవే అన్నారు. ఆధునిక కాలంలోకూడా షేక్స్పియర్ భిన్న భిన్న ఇతివృత్తాలలో అనేక నాటకాలు రాశాడు. కేవలం కవి అని మాత్రమే అన్నారు. ఫ్రెంచికవి ఛార్లెస్ బోదిలేర్ ప్రతీకాత్మక కవిత్వం రాశాడు. కానీ, ఆయన్ని ప్రతీకాత్మక కవి అనలేదు. అలాగే ఆండ్రే బ్రెతన్ ని సరియల్ని అని నామకరణం చేసి పిలువలేదు. ఆ దేశాల్లో వాళ్ళని కేవలం కవులని మాత్రమే అన్నారు. బహుశా ఈ స్వల్ప తెలుగడ్డలోనే స్వప్రయోజన లుబ్ధులైన మనోపలీ మనస్తత్వపరులు ఆత్మరక్షణకోసం ఇలా తామూ తమకు నచ్చినవాళ్ళూ మాత్రమే విప్లవ కవులు అని ఒక నామకరణ ముద్ర తయారుచేసి గుడ్డుకుంటున్నారు. ఇది అశాస్త్రీయము; సాహిత్య విమర్శ అనే శాస్త్రీయ కార్యకలాపంలోకి ప్రవేశించే అర్హత దానికి లేదు.

కవిత్వం రాయాలంటే ఆ పీడితుడు కొన్ని షరతులకు లోబడి రాయాలని కొందరు ఉగ్రకంఠీరవులు అంటున్నారు. 1. ఫలానాపార్థినభ్యు డయిఉండాలి లేదా 2. సాయుధ పోరాటంలో కలవాలి లేదా 3. సాయుధ పోరాటాన్ని ప్రోత్సహించాలి. లేదా 4. ప్రజలతో కాంటాక్టు ఉండాలి. లేదా 5. మార్క్సిజంలో కూలంకషమైన పాండిత్యం ఉండాలి. ఇలా-ఈ నిర్ణయకుల అర్హతలను పరిశీలించడం సాహిత్య విమర్శకుడికి అవసరం. ఎవడేది చెప్పితే దాన్ని పాటించడం వాడి కర్తవ్యం కాదు. ఈ నిర్ణయకుల అర్హతల్ని వాళ్ళ నిర్ణయాల్ని సాహిత్యపరంగా విశ్లేషించి అవగాహన చేసుకోవడం వర్తమాన సాహిత్య విమర్శనీ.

మేము ఎవరిపక్షం అవలంబించాలో తెలుసుకోడానికి మాకు మార్క్సిజంలో పాండిత్యం అక్కరలేదు అన్నాడు మాయకోపేస్కీ; మార్క్సిజం వంటి గహనమైన ఆర్థిక సిద్ధాంతాల్ని గురించి మంచినిశ్చయంగా మాకు తెలుసునంటే మాకు తెలుసునని పోటీలు పడడం, మీకు తెలీదంటే మీకు తెలీదని కూడా ఒక అడ్డుగు ఘుండుకుపోయి ఇతరుల్ని ఆక్షేపించడం తెలుగుదేశంలో కొందరికి మామూలైపోయింది. “అభిర్లంఘిత ఏవ వానరభద్రైః కింత్వన్య గంభీరతాం. ఆ పాతాళ నిమగ్న పీవడ తనుర్దానాతి మంథాచలః” అన్న సత్యం తెలిసినవారికి ఆ మహానుభావు లెంతటివారోకూడా తెలుసు.

ప్రజలతో కాంటాక్టు లేకపోతే విప్లవకవి కాదన్నట్లుంటే ఈ మహా విప్లవ కవుల కేపాటి ప్రజల కాంటాక్టు ఉందో వివరంగా సాహిత్యవిమర్శలో చూడాలి.

జాత్యకపరిశీలనకు గురిచెయ్యాలి. మహాప్రస్థానం రాశీనాటికి తనకు మార్గిజ్ఞులం తెలిదని శ్రీశ్రీ వాక్రుచ్చాడు. అప్పటికి అభ్యుదయ రచయితల సంఘం కూడా పుట్టలేదు. ఆయనకు ప్రజలతో ఏపాటి కాంటాక్టు ఉందో రహస్యమేమీ కాదు. పోతే అన్యవిప్లవకవి నామకులకుకూడా ఏ ఫ్యాక్టరీ కార్మికులతో ఏ వ్యవసాయకూలీలతో సంపర్కం ఉందో ఏ ప్రజల సమస్యల్ని తీర్చడానికి ఉద్యమాల్లో కృషిచేశారో అదికూడా బయోడేటా రూపంలోనైనా సాహిత్య విమర్శ విశదీకరించాలి.

అలాగే ఎందరు విప్లవకవులు సాయుధ పోరాటంలో పాల్గొన్నారో సాక్ష్య సామగ్రి సాహిత్యవిమర్శలో ఇవ్వబడాలి, విప్లవకవిత్వం ఇదనీ వీడే విప్లవకవి అనీ ఈ పద్ధతిచేతనే నిర్ణయించాలని నియమం పెట్టినట్లయితే, కాదు, సాయుధ పోరాటాన్ని ప్రోత్సహించాలి అంటే ఈ ప్రత్యేక విప్లవకవులకే అగ్రాసనాలు వేసి కూర్చోబెట్టనక్కరలేదు. కారణం ఆ పని ఇతరులకూడా అంతకంటే బాగానే చేస్తున్నారు.

పైగా సాహిత్య విమర్శలో ముఖ్యమైన విషయం - ఆయుధం పట్టుకున్న ప్రతివాడూ విప్లవ కవిత్వం రాయలేడు ఆకాశమెక్కిన ప్రతి మేఘమూ వర్షం కురువలేదు. కవిత్వానికిగాక విప్లవకవిత్వానికిగాని ఇవేవీ కీలకసాధనాలు కావు.

కవిత్వం రెండు విధాలుగా ఉత్పన్నం అవుతుంది; స్వానుభూతి చేత సహానుభూతి చేత - అనుభూతి మాత్రం అనివార్యం అన్నమాట సిద్ధాంతం. తన అనుభూతి చేత ఉద్వేజితుడైన వాడు కవిత్వం చెప్పవచ్చు వాడికి కవిత్వోత్పాదక "శక్తి" ఉన్నట్లయితే. లేక అన్యుల అనుభూతిచేత ప్రకంపితుడై సహానుభూతి పొంది తత్వద్వారా కవిత్వం చెప్పవచ్చు. (కవిత్వోత్పాదన వర్ణన వివరంగా కవిసేనమేనిఫెస్టోలో ఉంది. చూ.) తన చెయ్యి తెగి రక్తం మడుగులు కడు తుండగా ఆ బాధానుభూతి చశాస కవిత్వం రాయడం ఒకటి. మరొకటి చెయ్యి తెగి రక్తం మడుగులు కడుతుండగా చూచి సహానుభూతికి గురిఅయి కవిత్వం చెప్పడం మరొకటి. ఒక్కొక్కసారి సహానుభూతే అనుభూతికంటే శ్రీవ్రతరంగా ఉంటుంది. చెయ్యి తెగి బాధపడుతున్న కొడుకు స్థితి చూచి తండ్రి మరింత బాధ పడతాడు, మానసికవేదన అనుభవిస్తాడు. ఇది రోకానుభవం.

మన దేశంలో ఈ రెండు మార్గాలకు ప్రసిద్ధమైన ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. మొదటి మార్గానికి వ్యాసుడు, రెండవ మార్గానికి వాల్మీకి కర్తలు, వ్యాసుడి మహా భారతానికి కురుక్షేత్రంలో ప్రవహించిన వైయాసికియ రక్తమే ఉత్పాదకశక్తి. కౌరవపాండవులు వ్యాసుడి ఔరసపుత్రు లిద్దరు పుత్రులే గదా! తాతకు కొడుకు మీద కంటే మనమడిమీద ప్రేమ ఎక్కువ. వ్యాసుడి హృదయం కురుక్షేత్ర యుద్ధంచేత ఎంత ఊభించి ఉంటుందో ఊహించగలము. కానీ, కిరాతుడు పక్షిని చంపితే వాల్మీకి తాను చచ్చినంత ఊభ పొందాడు. అందుచేతనే శోకంలో నుంచి శ్లోకం పుట్టిందన్నాడు ఆ మహాకవి. ఇది సహనుభూతి. కనక వ్యాసుడు అనుభూతి కవి; వాల్మీకి సహనుభూతి కవి.

విప్లవకవిత్వం స్వానుభూతిచేత పుట్టవచ్చు, సహనుభూతిచేతా పుట్టవచ్చు. విప్లవ పోరాటంలోగానీ విప్లవ పోరాట కార్యక్రమాల్లోగానీ పాల్గొంటూ విప్లవ కవిత్వం రాయవచ్చు. లేక విప్లవపోరాట వార్తలు విని దృశ్యాలు చూచి ప్రకంపితుడై రాయవచ్చు. కానీ, వీటన్నిటినీ మించినది ఒకటి ఉంది. - మానవ జీవనంలో జరిగే అన్యాయాన్ని నీతితో ధైర్యంతో ఎదుర్కొంటూ పలాయించుకుండా రాజీతత్వానికి లొంగకుండా నానాబాధలు అనుభవించే జీవి ఒకడున్నాడని ఎవరూ మరచిపోకూడదు. అన్యాయభరిత జీవితంమీద వాడు ఎప్పుడూ తిరుగుబాటు చేస్తూ ఉంటాడు. స్వాభావికంగా న్యాయపక్షం వైపే నిలుస్తుంటాడు. దెబ్బలు తింటుంటాడు; తనకు జరిగే అన్యాయాన్ని పరులకు జరిగే అన్యాయాన్ని సహించలేడు; ఉభయ సందర్భాల్లోనూ తిరుగుబాటు చేస్తాడు, పోరాటానికి దిగుతాడు. ఇది జీవితంమీద నేరుగా చేస్తున్న తిరుగుబాటు. ఇది పునాది గత విప్లవం. ఇలాంటి జీవితాలు ఎన్నో కోటలు కూలినట్లు కూలిపోయాయి, పోతున్నాయి, పోతుంటాయి! ఒకవైపు సామాజిక సంపదభోగవైభవం వర్ధిల్లుతూనే ఉంటే మరొకవైపు ఎందరో తిరుగుబాటు జీవులు బాధాగ్నుల్లో దగ్ధమైపోతున్నారు. వాళ్ళు ఏ రాజకీయముద్రలూ వేసుకోలేదు. ఏ జెండాలూ ఎగరేయలేదు. వాళ్ళకు కిరాలు లిచ్చినవాళ్ళూ లేరు, వీరోచిత ఊరేగింపులు జరిపినవాళ్ళూ లేరు.

ఈ విధంగా నిత్యజీవనంలో అన్యాయంమీద చేసే తిరుగుబాట్లే అసలు విప్లవం. ఈ పునాదిగత విప్లవమే చరమస్థాయిలో ఉత్పత్తి సాధనాన్ని వశ పరచుకోడానికి జరిపే విప్లవ సమరాలికి దారితీస్తుంది. జీవితానుభవంలో అన్యాయ

యాన్నీ అసమానతను ఎదుర్కొంటూ ధనికుల్నీ అధికారుల్నీ అపహ్రించు కుంటూ అసూయపడుతూ ద్వేషాన్ని పెంచుకొంటూ పోయే జీవన విధానమే వర్గచైతన్యజన్మకు దోహదం చేస్తుంది. వర్గచైతన్యంలోనుంచే నిత్యజీవనాంతర్గత నిర్విరామ పోరాటాలు వ్యక్తిగతంగా ఏర్పడుతాయి. ఈ పోరాటాల్లోనుంచి పుట్టి విప్లవ కవిత్వం పార్టీ ప్రచార కవిత్వం కంటే అత్యంత శక్తిమంతంగా ఉంటుంది. పంక్తి పంక్తిలోకి కవి తన ప్రాణశక్తితో జీవితాన్ని ఉదుతాడు. ఇది నేరుగా జీవన పోరాటంతో నుంచి పుట్టిన కవిత్వం. దాని కున్న చేప సిద్ధాంతాల చేతికర్రతో నడిచే కవిత్వాని కుండదు.

వ్యక్తులు ఆచరించే వర్గచైతన్య జీవితాలే విప్లవ చైతన్యాన్ని సమాజంలో సాంద్రతరం చేస్తాయి. ఈ చైతన్యాన్ని సంఘటితపరచి అంతిమ సమరాన్ని అవతరింపజేసే ఒక రాజకీయపార్టీ అవసరం అనేది నిర్వివాదమైన విషయం. తెలుగు సాహిత్యంలో ఒక్కటే పేచీ. రాజకీయ పార్టీవరకూ ఏలాటి పేచీ లేదు. కానీ, ఆ పార్టీ పేరుతో కాయలమ్మకునే రచయితల పార్టీ ఒకటి తయారై కాకూడదు. సాహిత్యం కాయలమ్మకునే వ్యాపారం కాదు. అసలు పార్టీ కోసం ఒక ప్రసార సాహిత్య ఉపపార్టీ ఉండడం ఎంత మాత్రమూ ఆక్షేపణీయం కాదు. కానీ, వాళ్ళు వాళ్ళ పాత్రను మించి వ్యవహరించకూడదు, వాళ్ళకు ఆ శక్తి లేదు. పైగా ఘోరం! ప్రతి వాడిలో విప్లవ చైతన్యం వ్యాప్తం చెయ్యడానికి బదులు వాళ్ళు విప్లవచేతన ఉన్నవాడ్ని కూడా విప్లవ విరోధి అని ప్రచారం చేస్తున్నారు! విప్లవాత్మక చైతన్య మున్న కవుల్ని వాళ్ళ కావ్యాల్ని బుద్ధిపూర్వకంగా నిందిస్తున్నారు! ఇది స్పష్టంగా విప్లవ వ్యతిరేకచర్య. ఇది విప్లవ ద్రోహం. వాళ్ళు తమకు లభించిందని భ్రమిస్తున్న ఏదో ఒక గొప్పపీఠం అన్య విప్లవ కవులచేత వారి కావ్యాలచేత పడిపోతుందేమో అనే ఒక స్వలాభ ప్రేరిత భయంచేత ఈ పని చేస్తున్నారు. బహుళ వాళ్ళ జనక పార్టీ అయిన ఏదో ఆ రాజకీయ పార్టీ, వాళ్ళు బాహుళంగా ఉరుపుతున్న ఈ విప్లవ భంజక చర్యల విషయంలో, జోక్యం చేసుకోవడం అవసరమేమో! లేకపోతే విప్లవచైతన్యవ్యాప్తికి ఈనాడు బ్రహ్మాండమైన అటంకంగా పరిణమించిన ఈ మనోపలీ మనస్తత్వం నశించే మార్గం కనిపించడం లేదు. ఈ మనస్తత్వాన్ని నిర్మూలించడానికి పీడిత వర్గాల మీద సామూహిక ఉన్నవాళ్ళు సామూహికవ్యాయ సాధన మీద మానవ సమానత మీద పట్టుకూ ఉన్నవాళ్ళు కవిబద్ధులు కావాలి. పత్రికల్లో ఉన్న బుద్ధిజీవులు ఈ

విపత్కర సన్నివేశాన్ని అర్థం చేసుకుని వ్యవహరించాలి. లేకపోతే మన దేశంలో వర్గ చైతన్యం వికసించకుండా స్తంభించిపోయే సమయం ఆసన్నమయింది. స్వాతంత్ర్యానంతర విప్లవభిత అవకాశవాద మనస్తత్వం ప్రజల్లో పాతుకు పోయే అవకాశం ఏర్పడింది.

ఈ సందర్భంలో సాహిత్య విమర్శకుడి పాత్ర, స్వప్రయోజనాపేక్ష విసర్జించి విప్లవ కావ్యాల్ని నిర్వహించుటగా ప్రోత్సహించాలి. దానికి సాహిత్య విలువలమీద సాహిత్యసూత్రాలమీద ఆధారపడి సాహిత్య విమర్శ రాయడం ఒక్కటే మార్గం. సాహిత్య బాటసారికి సాహిత్యం ఒకే లక్ష్యాన్ని చేదడానికి మౌఖిక స్వతంత్ర మార్గం అనే విశ్వాసం ఉండాలి. సాహిత్య విమర్శకుడు సాహిత్య ఘూల్కాంకనకోసం రాజకీయ మార్గాన్ని ఆశ్రయించకూడదు.

దె. 18-2-1982 'ఆంధ్రజ్యోతి' వారపత్రికలో 'ప్రశ్నలు - జవాబులు' శీర్షిక క్రింద 'విప్లవ కవిత్వం రాయడానికి తప్పనిసరిగా విరసంలో సభ్యులై ఉండాలంటారా?' అన్న ప్రశ్నకు శ్రీశ్రీ ఇలా జవాబు చెప్పాడు- "ఉండడం తప్పనిసరి కాదు. విరసంలో సభ్యులు కానివారు కూడా విప్లవ కవిత్వం రాస్తున్నారు."

అభ్యుదయ కవిత్వంలో ప్రమాణాలూ, పరిణామాలూ....

సోమసుందర్

ఇటీవల ఒక విపరీత మేధావి అన్నట్లు ఏదీ శూన్యం నుంచి ఊడి పడదు. శూన్యం నుంచి వెలువడేది శూన్యం మాత్రమే; నానారకాల ద్రావకాలతోను మెదడు నింపుకున్నందువల్ల ఇలాంటి భావకాలుష్య మేర్పడుతుంటుంది. ఎంత విపత్కర నిర్ణయాన్నయినా అలవోకగా కాలుష్యమేధ సాధించగలుగుతుంది. ఎలాంటి అసంగత ఉద్ఘాటననైనా నోట పెడుతూ వుంటుంది. వర్తమాన మేధా జీవితంలో ఇప్పటికే ఇలాంటి డిస్కామేనియా కలిగిస్తున్న ప్రమాదం అరివేలమైపోయింది.

ఇరవయ్యో శతాబ్దపు నాలుగో దశాబ్దంలో ఆవిష్కృతమైన అభ్యుదయ సాహిత్యోద్యమానికి పునాదులు బలంగా 1880 సంవత్సరంలోనే నిర్మిత మయ్యాయి. సాహిత్యం సమకాలీనసామాజిక కల్మషాలను ఔళనం చేయడానికి ప్రబలతర ఆయుధం కావాలే తప్ప - వ్యక్తిగత రసానందానికి మాత్రమే వినియోగం కారాదన్న నిర్ణయం యుగపురుషుడు కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులే ఉద్ఘాటించాడు. బ్రాహ్మచివాహమనే పెద్దయ్యగారి పెళ్ళి ప్రహసనాన్ని రచించి సమాజ శ్రేయస్సుకు గట్టి నిఘా ఏర్పరచాడు. తదాదిగా ఒక అకుంతిత దీక్షతో అటు సంఘసంస్కరణ మహోద్యమాన్ని నిర్వహిస్తూనే, వేరొకచేత సాహితీ మహాయుధాన్ని మొక్కపోకుండా నిరంతరాయంగా నిశిత మొనర్చుకుంటూనే వున్నాడు. బ్రాహ్మ చివాహం రచించబడిన మరో పదిహేనేళ్ళకు మహాకవి గురజాడ అప్పారావు దాని ప్రభావాన్ని నిబిడీకరించుకొని, ఆ మార్గదర్శకంలో కన్యా శుక్లం అనే మహాకావ్యాన్ని విరచించాడు. ప్రథమ రచన ఆయన కళాపిపాసకు సంతృప్తి కలిగించలేకపోయింది. అందుకే మరో పదిహేనేళ్ళపాటు కన్యాశుల్కాన్ని చెక్కుతూ, శిల్పవంతం కావినూ, పెంచుతూ జాతి హృదయానికి సజీవ ప్రతిబింబం నెలకొల్పుతూ చివరికి 1908లో ప్రస్తుత రూపాన్ని సంతరించాడు.

గుర్తజ్ఞాడ. తొలి రచనలో పిండ రూపంలో ఉన్న ఎన్నో మానవాకృతులు సంపూర్ణత్వం సాధించగలిగాయి. మధురవాణి, గిరీశం, రామప్పంతులు వంటి పాత్రలు సుందరతరంగా సృష్టించబడ్డాయి. కాని, బీజప్రాయంగా కన్యాకులకు రచనకు ప్రభావం కలిగించినది బ్రాహ్మవివాహమేనన్న సంగతి నిర్వివాదమే!

సామాజిక పునరుజ్జీవన మహోద్యమంలో విడతీయరాని అంతర్భాగమే వ్యక్తి స్వేచ్ఛా శబలితమైన భావ ప్రకటన. ఆనాటి సమాజంలో పూర్వజాతీ భావ దాస్యంతో సర్వరంగాలూ అదుపు చేయబడుతున్నాయి. నైతిక జీవితం సర్వతో ముఖంగా పతనావస్థకు చేరివుంది. పురుషాధిక్య సమాజ నీతి అడ్డులేని పెత్తనం వహిస్తోంది. స్త్రీని భోగ వస్తువుగా మార్చివేసింది. నిర్బంధ వైధవ్యంతో స్త్రీని కట్టుబానిసగా చేసుకుంది. పురుషుడై పుడితే చాలు, ఆ వ్యక్తికి ఎంతమంది స్త్రీలతో నైనా సంగమించే అధికారం పుట్టుకతోనే సంక్రమిస్తుంది. అదొక జన్మహక్కుగా పరిగణింపబడుతోంది. సమాజంలో ఒక వర్గం గణికలుగా కేటాయించబడి, భోగ స్త్రీలుగా సామాజిక కాలుష్యం భరిస్తూ వేర్పాటుపొందారు. ఇతర సామాజికులను భవిష్యత్తులో విడిచి వదులించాలనేగాని, ప్రాథమిక హక్కులతోగాని నిమిత్తం లేని వేరొక మాతృస్వామిక వ్యవస్థతో యీ వర్గం సాగిపోక తప్పింది కాదు.

మరో ప్రక్క జీవితమంటే ఏమిటో తెలియని బొమ్మల వంటి శిశువులకు పెళ్ళిళ్ళు జరుపుతోంది సమాజం. స్త్రీకి విద్యార్హత ఏనాడో రద్దు చేయబడింది. అవిద్యాపరులైన తల్లికి పుట్టే సంతానం అజ్ఞానంలో కొటుమిట్టాడవలసివచ్చింది. 1875 లో మొదటిసారిగా కందుకూరి స్థాపించిన బాలికా పాఠశాలతో తప్ప స్త్రీ విద్య ప్రారంభమే కాలేదు. తదాదిగా కళాశాల స్థాయి వరకూ పురుషులతో సమానంగా చదువుకొనే అవకాశం స్త్రీలకు కలిగింది.

హైస్కూలు కాలేజీ విద్యాస్థాయిలో ఆరంభ యౌవనులైన స్త్రీ పురుషులలో పరస్పర ఆకర్షణలు మోసుకెళ్తూ నారంభించాయి. ముక్కుపచ్చలారని పసి బాల్యంలో తమకీ ఒక వివాహం జరిగిందన్న స్పృహ నిత్యజీవితంలో విస్మరింపబడింది. ఈ పరస్పర ఆకర్షణ ప్రేమ అనే నూత్నజీవన ధాతువుకు అంకుభార్యణ కావించింది. తత్ఫలంగా సమాజంతోగాని సామీప్యంతోగాని మోహమూ, సందయోగమూ, యురతమూ తప్ప ప్రేమ అనే విశిష్ట ధాతువు

గురించి మన జాతి ఎరుగదు. కవిత్వంలో అధునికత్వానికి ప్రారంభకుడై గురజాడ మహాకవి స్పష్టంగా చెప్పనే చెప్పారు- ప్రేమ అనే విద్యను ఒజ్జ తెవ్వరూ నేర్పలేదనీ, మన సాహిత్యం దాని గురించి మానం వహించిందనీ, కవుల దయవల్ల, తా నావిద్య నేర్చుకోగలగాననీను. ఆ కవులనేవాళ్ళంతా ఆంగ్ల కవులే! వారి దయవల్ల నేర్చిన సంస్కారంతోనే భార్యాభర్తలు మంచిస్నేహితులే నని, భార్యకు భర్త దైవమనేది పనికిరాని పాత మాట అనీ ఆయనే త్రోసివేశారు!

జంబూద్వీపే భరతవర్షే అని సుంకల్పం చెప్పుకుంటున్న మన జాతి ఆనాటికింకా ఆట్టి భరత వర్షమే సకల ప్రపంచంగా విశ్వసిస్తోంది. ఆంగ్ల విద్య ద్వారం నుంచే మొదటిసారిగా విశాల ప్రపంచ దర్శనమేర్పడింది. వివిధ మతాలతో, వివిధ సమాజ వ్యవస్థలతో, వివిధ నైతిక ధర్మాలతో, అనేక ఆలోచనా రీతులతో ప్రవర్తిస్తున్న విశాల భూలోకం సాక్షాత్కరించింది.

అంతవరకూ పూర్వ నిరంకుశ నీతుల ఉక్కుచట్రంలో పడి కొట్టుకుంటున్న వ్యక్తి-స్వేచ్ఛకోసం ఆరాటంచెంద నారంభించాడు. ఆ భావావిప్లవం పథంలో ప్రధాన భాగంగానే భావకవిత ప్రాదుర్భవించింది. అది చారిత్రకంగా ఒక సామాజిక అవసరానికి జీవనధాతువు లందించింది. నన్నయ మొదలు చిన్నయ వరకూ గతాన్ని మాత్రమే ఆరాధించే తెలుగు సాహిత్యం-వర్తమాన మానవ హృదయానికి సంచలన శైత్రంగా పరిణామం పొందింది. గతానుగతిక పితృ దేవతల పాత్రలతోనో, మతానువర్తిత పౌరాణిక పాత్రలతోనో పాడిందేపాటగా మారిన సాహిత్యం సజీవ హృదయధ్వనులను ప్రతిధ్వనించ నారంభించింది.

కావేరీ నదీలో సంలీనమయ్యే పంచనదుల సంగమ తీరభూమి తిరువయ్యూరులో త్యాగరాజస్వామి కన్నుమూసిన మూడు నెలలకే గోదావరీ తీరంలో రాజమహేంద్రంలో వీరేశలింగం అవతరించడం ఒక చారిత్రక అవసరాన్ని నిర్వహించడానికి ననిపిస్తుంది. అలాగే చిన్నయ్యసూరి మరణించిన సంవత్సరంలోనే మహాపురుషులు గురజాడ అప్పారావు, గిడుగు రామ్మూర్తిగార్లు దాదాపుగా జన్మించడంకూడా చారిత్రక ప్రాధాన్యతగల చమత్కారమే.

కావ్యచోట సుబ్బారావు భావకవిత్వానికి అరంభకుడంటూ యూనివర్సిటీ పండితుడు అచారిత్రక సాక్షాత్కార మొకటి తయారుచేసి, జాతికలపై దుడ్డి చూపు

యించేస్తుంటారు. కాని అది ఎంతమాత్రం సంగతమయ్యే సత్యం కాదు. రాయ
ప్రోలు రచించిన స్నేహలత, తృణకంకణం వంటివి- సంప్రదాయానుస్థూతితో
వెలువడిన వస్త్రాశ్రమ కథన కావ్యాలే! భావకవిత ప్రధానంగా ఆత్మాశ్రయం.
వ్యక్తి భావనయే కావ్యవస్తువుగా పరిగ్రహిస్తుంది. వ్యక్తి స్వేచ్ఛాభిలాషను
ఆవిష్కరిస్తుంది. అట్టివానికి సన్సందేహంగా గురజాడ అప్పారావే ప్రారంభకులు.

“కమ్మనితావి క్రమ్మెసి పుష్పనిచయము ప్రేమెకాదా?”- అంటూ ఆయనే
మొట్టమొదటిసారిగా సిద్ధాంతం చేశాడు.

“ప్రేమ పెన్నిధిగాని, ఇంటను నేర్ప రీకక
ఒజ్జలెవ్వరు లేరు; శాస్త్రము లిందుగూరిచి
తాల్చె మానము; నేను నేర్చి భాగ్యవశమున!
కవుల కృపగని, హృదయమెల్లను నించినాడను
ప్రేమయను రతనాల కొమ్మ!!”

అంటూ తెలుగు కవిత్వంలో వైయక్తిక ప్రేమకు అంకురార్పణ చేశాడు గురజాడ.
అదే దాంపత్య జీవితానికి పట్టుగొమ్మ అనీ, అప్పటికే ‘అధర్మ ధర్మాలుగా’
భ్రష్టత చెందిన పూర్వజన్మల తేవీ పరిగణనీయాలు కావనీ సిద్ధాంతం చేసిన
అదిపురుషుడాయనే.

“సతుల సౌరను కమల వనముకు
పతుల ప్రేమయే వేవెలుగు-

ప్రేమ కలుగక బ్రతుకు చీకటి!” అంటూ, “నానేర్చు కొలది
ప్రేమవిధైకు ఓనమాలివి!” అంటూ, ఉద్ఘాటించాడు. ఈ నూతన సిద్ధాంతాన్ని
“ఎదను నిల్చిన మేలు చేకూరు!” నంటూ సుహృత్ సమ్మిలంగా తెలుగు జాతికి
ఉపదేశించారు. అంతేకాదు-మరులు ప్రేమకాదని, మరులు వయసుతోపాటు మరలు
ననీ, మర్త్యం లేని నేస్తం మగువలకి మగవారికి ఒక్కదేనననీ, అదే జీవజ
మోత్థానికి రాజమార్గమనీ, ప్రేమ యివ్వకుండా పరిగ్రహించువాడైనా మరణం
కావనీ, ప్రేమ విలిపినపుడే ప్రేమ విలుస్తుందనీ అయినా ప్రేమను ముట్టించుకోవడానికి
అత్యంత దయాలు. పరిపాద సేవయే భార్యకు ముక్తివగు మనో పూర్వక సేవ
నూ తాల్చి విధింపడంగా పరాధం చేసేం. దాయనే

‘మగడు వేల్పున పాత మాటది.

“ప్రాణమిత్రుడ నీకు!” అంటూ అపూర్వ ధైర్యంతో వక్కాణించాడు. భావకవిత్వానికి ప్రాణదీపమై వెలిగిన ఆత్మాశ్రయ మార్గానికి మేనిఫెస్టోగా తన రారించిదే. దానితోనే తెలుగు సాహిత్యంనుంచి- ముఖ్యంగా కవిత్వంనుంచి గత కాలపు హావభావాలకు కాలదోషం పట్టింది. పితృదేవతల పాత్రలన్నీ కాలధర్మం చెందాయి. మతంపట్టునుంచి తెలుగు కవిత్వం విముక్తమైంది. చర్తమాన జీవ ద్లోక హృదయం కవిత్వంలో ప్రతిస్పందించ నారంభించసాగింది.

ఇదే కృష్ణశాస్త్రి, కవితాకంఠ మార్గంనుంచి బహుముఖీనమై పరవళ్ళు త్రొక్కింది. కవిత్వభాషను మరింత సునిశితం చేసుకోగలిగింది. జగమునిండ స్వేచ్ఛాగతయురులు నింపాలని సంకల్పించింది. బసవరాజుఅప్పారావుతో కవిత్వం నిత్యజీవిత క్షేణానందాలకూ, ఉచ్చాస్య నిశ్వాసాలకూ బాసటగా నిలచి ప్రాణ వాయువులందించింది. నండూరి సుబ్బారావుతో మధ్య తరగతియరుకుగదులలోంచి బయటపడి-ఏటికడుపుదాగిన తోటల్లో విహరించి భూగంధ బంధురత సంపర్చు కుంది.

జాతిజనుల హృదయస్పందిగా యింతటి అమేయ చారిత్రకప్రాధాన్యతను నిర్వహించిన భావకవిత్వంపై యిప్పటికీ సనాతనులో, పెడమార్గం పట్టిస్తే అతివాదులో వెర్రిపితురీలు లేవనెత్తుతూనే ఉన్నారు. భావకవిత్వం తత్కాలీన చారిత్రక అవసరంగా పుట్టినది కాదనీ, అది అంగ్ల కవిత్వంనుంచి అంటు కట్టు కొన్న పరాయిసరుకేననీ సిద్ధాంతం చేస్తూ వుంటారు. ఈ శతాబ్దంలోని మూడవ దశాబ్ది ముగిసేలోపల భావకవిత్వాశ్రేణిలో అనుకరణ మితిమీరి అంధత్వం ఏర్పడకపోలేదు. దానిని వింగడించడంవేరూ, మొత్తం భావకవిత్వాన్నే త్రోసిరాజున్నదేగా వేరూను. భావకవిత్వంలో అంధత్వం రెండు తావులుగా ఏర్పడింది. ఒకటి; పొడిందేపాటగా అనుకరణ మితిమీరి అనుభూతికి విరళత ఏర్పడటం! ఇది శిష్యుల వద్దనారంభించిన రెండవ దశకంలో స్పష్టపడింది. రెండవది భావకవిగా జన్మించి నిరీకుమారుని ప్రణయగీతాల ద్వారా లోకహృదయ ప్రదర్శనచేసిన విశ్వనాథం తిలకపేరుడు. ఆంధ్రప్రదేశ్ స్త్రీల ద్వారా తెలుగుగుండెకు పొడువోడ్డిపన కావ్యవిశేష తోర్ణపాద-కన్నె రసానిపాటల్ని తోకిలమ్మ పెళ్లివంట వసేనకావ్యాల ద్వారా ముగ్ధులైన బావన ఏరుల్ని తుత్తువియలు చేసేను. విశ్వనాథ కానంతవరకూ ఉద్వేగపూరితమైనవి

త్రక అభ్యుదయకర పాత్రను విస్మరించి, తెరవాల్సి 1926 తర్వాత అనుయాయులతో సహా వెనక్కి వెనక్కి నడచి వేదారణ్యాల చిక్కుపడిపోవడంతో ఈ అంధత్వం మరి ప్రబలతరమై పోయింది! తెలుగులో నవ్యకవిత్వా పరంపరలో ఈ శతాబ్దంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ కోపానికి గురై నిషేధింపబడిన తొలి తెలుగు కవిలా సంపుట 'ఆంధ్రపౌరుష' మేనని మనం మరచిపోకూడదు!

భావకవిత్వం సాధించిన అపార విజయాలతో హార్దిక పుష్టిని చేకూర్చు కొని, ఆ కవిత్వా శ్రేణిలో పొడనూపుతున్న ఆపజయాలనూ బలహీనతలనూ గుర్తెరిగి, అంధత్వ రుగ్మతలను పోకార్చుకుందుకు ప్రబల ప్రయత్నం చేసిన శక్తివంతులే తరువాత యుగానికి మార్గదర్శకులయ్యారు. 1926-33 ల నడుమ ఏడేళ్ళ కాలం ప్రజాభ్యుదయ కవిత్వానికి ప్రయోగవాదక కవిత్వానికి భాగీరథ ప్రయత్నం జరిగింది. అట్టి వారిలో ప్రాతఃస్మరణీయులే శ్రీశ్రీ, పురిపండా, నారాయణబాబులు. ప్రయోగవాద కవిత్వానికి అద్యుడుగా 1927 లోనే వెలుగొందినవాడు శిష్యుట్టా ఉమామహేశ! అతనికి అనుయాయి పతాభిన్నీ!

1920 తర్వాత జాతీయ స్వాతంత్ర్య పోరాటోద్యమానికి కరమచంద్ గాంధీ నాయకమణిగా దీపించాడు. యావద్భారతంలోనూ గుర్తింపు పొంది రవీంద్రునిచే మహాత్మా బిరుదు పొందాడు. మోహన్ దాస్ గాంధీ ప్రవేశంతో జాతీయోద్యమం వ్యక్తుల మధ్య నడిచే వ్యవహారంగా మణిగి ఉండడం మానుకుంది. ప్రజాబాహుళ్య భాగస్వామిత్వంతో నూత్న శక్తిగా పరిణమించింది. 1919 లో ఖిలాఫత్ ఉద్యమమూ, జలియన్ వాలాబాగ్ లో డయ్యర్ కావించిన ఘోర హత్యలు యువతరంలో సాయుధ పోరాట మార్గాన్వేషణకు ప్రేరేపించాయి. ఆ హత్యలకు నిరసనగా రవీంద్రుడు తీవ్రపదజాలంతో ప్రకటన విడుదల చేసి తనకు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ప్రదానం చేసిన 'సర్' బిరుదాన్ని విసర్జించడంతో సాహితీపరులలో జాతీయోద్యమ ప్రమేయమూ ఆధికమైంది.

ఆ దశాబ్దిలో జాతీయోద్యమానికి బాసటగా ఎందరో కవులు విలసిల్లారు. తమ గేయాల ద్వారా ఉద్యమోత్సాహం కలిగించారు. తెలుగు సేంతో అలాంటి కవులకు గరిష్ఠ సత్యనాదాయణగాయ సాధకులు. అయిన రచించిన 'మహాత్మాత్వ ధోరణులను' అనే గేయం ఎవరి నోట విన్నా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం తగ్గదనిపించింది.

పోయింది. గరిమేశ్వరారు రచించిన గేయాలన్నిటినీ సంపుటికరించి, పితాపురం వాసి సంపన్న గృహస్థు ఆచంట సత్యనారాయణగారు గ్రంథంగా ప్రచురించారు. వెంటనే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఆ గ్రంథాన్ని నిషేధించి, ప్రచురణ కర్తపై కేసు నడిపి, రెండున్నర సంవత్సరాల కఠిన కారాగార శిక్ష విధించింది. ముప్పయ్యేకరాల సుక్షేత్రమైన మాగాణి భూమి యావత్తు జాతీయోద్యమం కోసమే ఖర్చు చేశారు ఆచంట సత్యనారాయణగారు.

ఊర్పు గోదావరి జిల్లా తుని కాపురస్థులు శ్రీ కొండపల్లి జగన్నాధదాసు అనే జాతీయకవి ఆ దశలోనే గాంధీ హరికథ- స్వరాజ్య తాంబూలం, స్వరాజ్య బొబ్బిలి పదం మున్నగు పాట కథలు రచించి, తానే స్వయంగా ఊరూర తిరిగి గానం చేస్తూ గొప్ప సంచలనం కలిగించారు. ఈ దేశభక్తుడు జానపదులు పాట కతల బాణీని బాగా వంట పట్టించుకోవడం వల్ల సామాన్యులలో గొప్ప సంచలనం కలిగించగలిగాడు. దానితో గంగ వెర్రులెత్తిన బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఆయనపై కేసు పెట్టి మూడేళ్ళు జైలులు శిక్ష విధించింది.

ఈ దశలోనే మట్టిపట్టానికి చెందిన శ్రీ గురజాడ రాఘవశర్మ గారుగాని- అసంఖ్యాక అనామక కవివీరులుగాని జాతీయోద్యమోత్సహంతో కవితాగానం చేసి, కారాగారశ్రేణి లనుభవించారు.

తిరిగి మళ్ళీ ప్రధాన కవితా స్రవంతికి చేరుకుంటే 1927 వరకూ పురి పండా అప్పలస్వామి కార్యకర్తగా జాతీయోద్యమ భాగస్వామిగా ఉంటున్నా సోదామనిషంటేవారు భావకవిత్వానుసరణలే చేస్తూవచ్చారు. శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు ప్రథమ ప్రచురించి ఒక కవితా దశకు స్వస్తి చెప్పుకొన్నాడు. కాని, వేరొక్క నూత్న దశ యింకా అక్షవికి చేరువ కాలేదు. ఆ సంద్భియగంలో అది తొలగిపోయి మున మానవానికి పరంపరలు అంటూ పోల్చుకో నాశంయ్యిందా. శ్రీరంగం వారాయణబాబు మిఝగురు లనే ప్రేమ గీతాలు విరచిస్తున్నాడు. 1933 లో శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు జయభేరి ప్రచురించాడు. జాతీయ చైతన్యంతో పాటు అంతర్జాతీయ స్పృహను సైతం అన్వేషిస్తున్నాడు. వంగ జాతీయ విప్లవకవి సర్వభూషణ్ శ్రీరంగం కన్నాడు విప్లవకావ్యాని పరిచితుడై ఎంతో ఉద్వేగం కలిగిస్తున్నాడు.

1980 ల దశకంలో తెలుగుదేశంలో కాంగ్రెసు సోషలిస్టు పార్టీ ద్వారా సామ్యవాద చైతన్యం ప్రజలలో వ్యాపిస్తోంది. శ్రీశ్రీ, పులిపందా, నారాయణబాబులు సమాజవాద కవితలను విరచిస్తున్నారు. వీరితోపాటు అప్పడే తలయెత్తుతున్న యువతరం కవిశిరోరాలు-భావకవుల ప్రభావానికి ప్రతిధ్వనులు కాకొల్లక తమ కవి వృత్తిని కాపాడుకుందుకు కొత్త తెన్నులు వెతుక్కోనారంభించారు. ఈ అన్వేషణ రత్నారవి లనుభవపూర్వకమే! ఎక్కణ్ణించో ఎరుపు తెచ్చుకున్నది కాదు. వీరిలో ఇంద్రగంటి హనుమచ్ఛాస్త్రి, పింకా గణపరశాస్త్రి, మల్లవరపు విశ్వేశ్వరరావు ప్రభృతులు ముఖ్యులు. వీరంతా భావకవిత్వంపై తిరుగుబాటు ప్రవదించారు. “మహా కవి ఆహాపనా మొయలేమయ్యా పల్లకి!” (ఇంద్రగంటి) అంటూ తమ నిరసన ధ్వనిని కంకోతైగా చెల్లడించనారంభించారు.

పులిపందా అప్పంస్వామి భావకవిత్వపు పట్టు తప్పించుకొని భావి కవితా పథకం పట్టాడు. సంప్రదాయ విచ్ఛేదం చేశాడు. తనను పులిపంజాగా పోల్చు కున్నాడు. ‘రాబందుల రాజ్యంలో రక్తం తిని బ్రతుకేరేను’ అంటూ ప్రకటించాడు. మరో చిగిత్త కవి శిష్యులైన వుమామహేశ! గుంటూరు మండలంలో పుట్టి మిలటరీ ఆఫీసరుగా దేశాన్ని తిరిగి పాశ్చాత్య కవితా సారాన్ని పుషిడి పట్టిన వాడు. తెలుగు కవితా రీతిని యితివృత్తాన్ని ప్రప్రథమంగా మార్చి వేసినాడు. “అనాధ బాలికల భావాలు-అనాఘాత కుసుమాలు-రాలిన రీతిగా నిరాధారాలెటో నిష్ప్రయోజక ప్రతిభావంతుల- అట్టే నిష్ఠురాలుగా నా దేశం జనులలో నిలిచి పోయినది” అని బాహ్య వాస్తవికతను దర్శించాడు. శ్రీరంగం నారాయణబాబు నూతన కవితా చైతన్యంతో-తా నొక గడ్డిపరకననీ, కర్కశపావాలు తనను నలిపి నడిచిపోతున్నాయనీ, పపవుల నోటికి తాను పాయసమవుతున్నానని గుర్తించి-దళితుల పక్షాన నిలచి పీడనా రాహిత్య సమాజంకోసం ఎలుగెత్తాడు.

శ్రీత్రియ విద్యల పాదులో మొలిచిన ఇంద్రగంటి హనుమచ్ఛాస్త్రి, లోక వాస్తవికతను దర్శించి దేవుని అస్తిత్వాన్నే ప్రశ్నించకుండా ఊరుకోలేదు. “ఉప నిషద్ వీధిలో ఊరేగు దేవా! ఉర్వి దౌర్జన్యాల కూరుకున్నావా? కొండ శిఖరాంపై కొలువు కూర్చుండి, కూటిపేదల ముడుపు గుంజుతున్నావా?” అంటూ; కల వేరకటనాయకా అని- ప్రస్తుతించబడుతున్న దేవుణ్ణి ధిక్కరించాడు. ప్రతి

హృదయంలో ప్రతి సదనంలో జ్వాలలు రగిలించని జ్యోతులు వెలిగించని పాటెందుకు? పదమెందుకు?” అంటూ తీవ్రాధిక్షేపం చేశాడు హనుమచ్ఛాస్త్రి. దురదృష్టవశాత్తు ఆయన గుండెదిటవు ఎంతోకాలం నిలవలేదు. విశ్వనాథూరి కరుణాకటాక్ష వీక్షణాలు పొందడమే కవిగా తనకు చరితార్థతగా భ్రమించి వెనక్కి తప్పుకొన్నారు.

సనాతన విద్యత్సంప్రదాయం నుంచి వచ్చి ఆధునిక కవిశ్రేణిలో చేరిన మరొక కవి శ్రీ పిలకా గణపతిశాస్త్రి - గొంతులో కొత్త జీర పలికిస్తూ పరుగులు తీశాడు.

“సంజనీరెండలో జాళువా అలలలో
నీడలోడల లీల నిండి జారెడువేళ
ఓ మధుాత్సవ పధిక ఉదయారుజాంతుకా!
నీహారమణి నొక నోహో యనెడు కేక....”

అంటూ రవించిన తొలినాళ్ళ కవితలలో కృష్ణశాస్త్రి కవితాముద్ర దాగుడు మూత లాడుతుంది. ఆ ప్రభావ నిగళాలను తెంపుకొని తరువాతికాలంలో స్వీయ కంఠధ్వనులు వెలార్చుకున్నాడు. ముఖ్యంగా ‘మాదాకబళం’ అనే గేయంలో ఒక కరుణామయ జీవనగాథా సన్నివేశాన్ని ప్రతిబింబించాడు.

హోరని గాలి దుమారము లెగిరెన్
భోరని ధారావర్షము కురిసెన్
వీధులలో ఎవరో ఆ నీడలు
ఆకలితో ఏవేవో ఘోషలు!
అమ్మా మాదా కబళం తల్లీ....
అమ్మా పిల్లల మన్నం తల్లీ....

1980ల దశకంలో ఆధునిక కవిశ్రేణి అందరిదీ ఒకదాడే అయితే ఒక్క-పళాబిది మాత్రం విభిన్న మార్గం. అతను ఛందస్సుల చండశాసనాలను సంపూర్ణంగా తగ్గించేసి వచనపు దుడ్డుకర్రంతో కవితా పాకుమార్చాల్సి చావమోదాడు. నగర జీవన సంక్షోభాన్నీ, నాగరకళా కృతకత్వాన్నీ మొదటిసారిగా

తెలుగు కవిత్వంలో ప్రతిబింబించి ఫిడెల్ రాగాల్ డజన్ వెలువర్చాడు. కథకుడుగా అప్పటికే క్రిస్టిసోపానా లెక్కుతున్న పాలగుమ్మి పద్మరాజు కవిగా ఎన్నోత్సాహంతో కావ్యవస్తువులను అన్వేషించి విశిష్ట రీతిలో అభివ్యక్తంచేశాడు. ఆయన అప్పట్లో రచించిన కవితలు ప్రఖ్యాతమైనవి మూడేగాని - వాటిలోనే ప్రత్యేక ముద్ర సాధించాడు. 'భూమి, ఓ భూమి నాకేమైనా కవితలు చెప్పు' అనేది, 'చీకటి' అనేది, 'పురిటిపాట' అనేది ఆలోచనాత్మకంగా నింపాయి.

ఆ దశకంలో పూషా, సింగరాచార్య, భీమకంఠరం, తిలక్లు భావ కవిత్వపు అడ్డాలు ఓడించి ఆధునిక యోచనాధార కువప్రమించారు. ఇందరిలో సంపత్ (శంభవరం సంపత్ రాఘవచారి) శిష్టుమా అత్యాధునిక కవిత్వాదేశుడూను. ఆయనకూడా తన్నుతానేచూసి దడుసుకొని, విశ్వనాథవారి అండకు చేరుకొని ప్రాచీనత్వాన్ని ఆలింగనం చేసుకొన్నాడు. తొలి దశలో రచించిన కవితలలో 'క్షయరోగం తినివేసిన ఊపిరితిత్తులు, సవాయితో చివ్రితమైపోయిన అంగం' వంటి అధివాస్తవికతా చిత్రాలను కవిత్వకెత్తి ఓహో అనిపించుకొన్నాడు.

ఆ దశాబ్ది పొడుగునా మహాప్రస్థాన గీతాల ప్రయోగంతో నాయకమణిగా తేజస్విని శ్రీశ్రీ తెలుగు సాహిత్యంలో కావ్య వస్తువునూ రీతిని సంపూర్ణంగా మార్చాడు. ఆగామి అభ్యుదయ కవితా యుగానికి నాయకుడయ్యాడు. పురాజగత్తును వ్యాఖ్యానించడం కర్తవ్యం కాక అతని కవితలు ఆ జగత్స్వరూపాన్ని సంపూర్ణంగా మార్చడం కోసమే మార్గ నిర్దేశ మొనర్చాయి.

అభ్యుదయ రచయితల సంఘం నిర్మాణయుతంగా ఏర్పడక పూర్వం 1940-43 మధ్యకాలంలో కమ్యూనిస్టు రచయితలు ప్రజాశక్తి వారపత్రికలో అభ్యుదయ రచనలు ప్రచురితం చేస్తూ వచ్చారు. 17-8-1942 ప్రజాశక్తిలో "అన్యాయాన్ని ఎదిరిస్తాం, స్వాతంత్ర్యం సంపాదిస్తాం, విప్లవవీరులము, భారత పుత్రులము - సమరోత్సాహులము! శాంతి సభ్యతల అంతంచేసే రాక్షస దౌర్జన్యం.... ప్రపంచమంతను భస్మంచేసే హిట్లర్ ఫాసిజము - ద్వంసం చేస్తాం, దగ్ధం చేస్తాం, గోరీ కడతాం హిట్లర్ కు!" అనే కవిత 'పితైష్' అనేవారు. రచించారు. ఫిరెవరో రాజకీయ ప్రముఖ నాయకుడే! (సుందరయ్యగారేమోనని కంభం పొడి అనుమానించారు). అప్పటి యిలాంటి రచనలలో కవితాగుణాత్మకత తక్కువ.

వగా ఉన్నా, సారశ్యము, స్పష్టతా, నవీన కాంతి ధావశ్యము మొండుగా కనిపిస్తాయి.

అదే ప్రతిక 1-7-1942 సంచికలో జి. కోటయ్య అనేవారు-“ఫాసిస్టు ప్రళయాన్ని ప్రజ్వరిల్లించండి - ప్రజలందరము మేలుకోవాలి! తూర్పు దీవుల మధ్య తలెత్తిన జ్వాల కాలాగ్నిశీలయై నాలుకలు జాపినది, కనుమూసితే మోస మాయా! మన మిపుడు, కలసి పనిచేయవలెనోయీ! సింగపూర్ మలయాల మ్రింగివేసిన అగ్ని ప్రాచ్యభూములు మొదట - చవిచూచి ఒకసారి, తరలి పోయినది. ||ఫాసిస్టు ప్రళయాన్ని|| ఎన్ని ప్రాణుల మింగి ఈ యగ్నిరగిలెనో, ఎన్ని బీవాంక ఎగిరిపోవలెనో, పచ్చి రక్తము పీల్చు ఫాసిస్టు రక్తసుం ప్రజలందరము కలసి ప్రతిమణించాలేయ్! అక్రమిత దేశాల ప్రకండనల్ విన్న - గుండె నీరై మనము కమలిపోతామోయి! దేశభక్తుల నెల్ల తీసినది ప్రాణముల - సామాన్యజనులను చెండాని విడిచినది ||ఫాసిస్టు|| జాతి మత ద్వేషాలు జారవిడిచి మనము-పల్లె పల్లెకు మనము పయనమైపోయి, ఫాసిస్టు వ్యతిరేక భావాల రేకొట్టి సామాన్యజనులకు చైతన్యమివ్వాలి! వీర రక్తము మనది, ఉడుకెత్తడములేద? ఫాసిస్టు భూతముల పరిమార్చి రారండి! పచ్చి రక్తము పీల్చునోయీ! యీ ఫాసిస్టు భూతము ప్రాణముల బలిగోరునోయీ!” అనే పాట రచించారు. బహుశా ఫాసిస్టు వ్యతిరేక కవితా శ్రేణిలో యిదే మొదటిది కావడంవల్ల-తెలుగు యేలపాట బాణీలో సాగి జానపద గేయానికి సన్నిహితంగా ఉన్నా - కవితాభివ్యక్తికోసం తడుముకోవడం తప్పలేదు!

8-7-1942 నాటి ప్రజాశక్తి ‘ప్రజాయుద్ధం’ అనే శీర్షికతో కామ్రేడ్ కంభంపాటి నత్యనారాయణ ఎమ్.ఏ. అనే పూర్తిపేరుతో సీనియర్ గా రొక బుర్ర కథ రచించారు. దీనికి వారు బొబ్బిలిపాటవరస-అంటూ బ్రాకెట్లలో సూచించాడు. అభ్యుదయసాహిత్యోద్యమ పూర్వకాలంలో తెలుగులో వచ్చిన మొట్టమొదటి బుర్రకథ యిదేనని చెప్పవచ్చు. జాతీయోద్యమకాలంలో కొండవల్లి జగన్నాథ దాసు స్వరాజ్యబొబ్బిలి పదం రచించారని ముందే తెలుసుకున్నాం. కంభంపాటి వారు రచించిన మకుటం మన యావత్తు బుర్రకథల ప్రక్రియనూ యుప్పటికి విభిన్నమైనదిగా గమనార్హమైన సంగతి. “జయము జయము మన భారతభూమికి జయము దిగ్విజయము! జయము జయము మన ప్రజాశక్తికి జయము దిగ్వి

జయమూ!” ఈ పల్లవి తదుపరికాలంలో సుంకర సత్యనారాయణగారు పిరివిగా పరిపోషించిన బుర్రకథ ప్రక్రియలన్నింటికి ఉపయుక్తంకావడం విశేషం. సుంకర వారి కష్టజీవి, అల్లారి సీతారామరాజు, కందుకూరి వీరేశలింగం, రాణిరుద్రమ్మ వంటి బుర్రకథలు ఈ ప్రక్రియలో శిఖరాయమాణ మనదగిన క్లాసిక్సు!

కంభంపాటి వారి ప్రజాయుద్ధం బుర్రకథ 15-7-42 సంచికలోనూ, 22-7-42 తేదీగల సంచికలోనూ ధారావాహికగా ప్రచురింపబడి రాజకీయ సిద్ధాంత ప్రచలితమైన తొలి బుర్రకథగా నిలిచింది. దీని నానాడు ఎవరైనా పాడి వినిపించారో లేదో తెలియదు. అభ్యుదయ రచయితల సంఘంతోపాటుగా ప్రజా నాట్యమండలి కూడా మన రాష్ట్రంలో ఆవిర్భవించిన తర్వాతగాని ప్రజల కళా రూపాలను సమృద్ధిపరచడం జరగలేదు! కవితాపరంగా కంభంపాటివారి బుర్రకథ ఒక ఉత్కృష్ట రచన అని స్పష్టంగా చెప్పకోవచ్చు. ప్రచారగేయంగా మార్గ దర్శకమైందనడంలో సందేహంలేదు. ఈ కాలాను సుంకర వారు అభివృద్ధిచేయగా ప్రజానాట్యమండలి కళాకారులు నాజర్, మిక్కిలినేని, కర్ణాచి లక్ష్మీనరసయ్య ప్రభృతులు విశేష ప్రచారం కలిగించగా-నేటి జాతీయ జీవన ధారలో బుర్రకథ ఒక ప్రధాన సాంస్కృతికరూపంగా నిలచిపోయింది. ఆరంభబీజావాసన కలిగించినవారిలో కంభంపాటి సీనియర్ ప్రధానులన్న చారిత్రక సత్యం నేడు విస్మరింపబడిపోయింది.

29-7-1942 తేదీ ప్రజాశక్తి వారపత్రికలో ‘ప్రబోధము’ అనే శీర్షికతో ఒక మార్చింగ్ సాంగ్ అనే పాటను కామ్రేడ్ మహేందర రామ మోహనరావు రచించారు. తరువాత కాలంలో అనువాదకులుగా, సిద్ధాంతవేత్తగా, నవలా రచయితగా ప్రఖ్యాతులయ్యారే తప్ప కవితా రచనకు పూనుకోలేదు. కాని, ఈ ప్రబోధం పరిశీలించినవారికి వారు కనిపిస్తూ రచన విరమించడం మిక్కిలి నేరమే అనిపించక తప్పదు. “ముందునడూ, పేగనడూ, మృత్యుభీతి వదలవోయ్! క్రూర ఫాసిస్టు సూర ఉనికి వచ్చుచున్నదోయ్!” అనే పల్లవితో పాతిక పాదాలవరకూ సాగిన చక్కని పాట యిది. ‘జానిసత్వము నకు బుర్రవొగ్గి తృప్తిపడుదుమా? అధికన్న కంఠమిచ్చి చచ్చిపోవుట తేమం! మనదు మేని ఎముకలున్న పేర్చి అడ్డుగొట్టుదాం - ప్రాణమిచ్చి ఫాసిజాన్ని మంటకలిపి తీరుదాం! ఒక్కటై పడండి దుఃఖపేదవల భరించుదాం - చావుకైన

బాధకైన పడుగురున్న భయమెదోయ్? ముందుసాగు కలసినడుద మందరిదీ యుద్ధమోయ్! విజయనాదములతో వేగ స్వేచ్ఛకొరకు సాగరోయ్!” అంటూ హృద్యంగా సాగుతుంది. ఎంతో ప్రయత్నపూర్వకంగా జానపద ఘటిని, సరళ రచనా పద్ధతిని అవలంబించిన తొలితరం అభ్యుదయ కవిత్వం ఆనాటి పాఠకులపై ఎంతో ప్రభావం కలిగించి ఉంటాయి.

5-8-1942 ప్రజాశక్తిలో అయ్యప్ప వెంకట కృష్ణయ్యగారు ‘రానా తమ్ముడ రణరంగానికి రాక్షసత్వమును నిర్మూలించగ!’ అనే మకుటంతో చక్కని గేయం ప్రచురించారు. వీరి గేయంలో కాకినాడ విశాఖలపై జపాను ఛాసిస్టులు బాంబులు కురిపించడాన్ని ప్రస్తావించారు. అభ్యుదయ మాసపత్రికలో కూడా ఈ అయ్యప్పవారు ఎన్నో కవితలు ప్రచురించారు. కాని, వీరి కవితా సంకలనం వెలువడలేదు. ఇప్పుడు డెక్కన్‌నూరో, ఏం చేస్తున్నారో పట్టించుకున్నవారే లేరు.

12-8-1942 ప్రజాశక్తి పత్రికలో కామ్రేడ్ మహీధర రామమోహన్ రావుగారే - ‘పరాకు వదల కదలండోయ్’ అనే మరొక గేయం ప్రచురించారు. “ప్రజాశత్రువులు ఛాసిస్టులదే - పరాకు వదల కదలండోయ్! జపానువాడో జర్మనువాడో ఎవడైనా మనపాలిట కొకటే, ప్రపంచశాంతి ప్రజాభివృద్ధి స్వార్థముకై నాశము చేసే ఈ దుష్ట జపానుల దహించివేదాం - పరాకు వదల కదలండోయ్!” అంటూ సాగిన యీ గేయంలో అభ్యుదయ కవిత్వపు ఆరంభ దినాల నాటి ప్రమాణాలూ పరిణామాలూ మన కీనాడు స్పష్టంగా గోచరమవుతాయి!

9-9-1942 లేదీ గల ప్రజాశక్తిలో కామ్రేడ్ కె. వి. కొండలరావు ‘శ్రీరంగ రంగ రంగ రంగా అనే పాట మాదిరి’ పాట ఒకటి ప్రచురించారు. ఆనాటి ప్రజాశక్తి పత్రికలో యిలాంటి మాదిరి గీతాలు విశేషంగా వస్తూ వుండేవి. యివన్నీ ఉత్తమ అభ్యుదయ గేయరచన కోసం చేసిన అత్యేషణా ప్రయత్నాలనీ, 1943 నుంచి సంఘటిత శక్తిగా రూపొందిన అభ్యుదయ రచయితల సంఘంలోని ప్రముఖ కవులు సలిపిన కవితా కృషికి కరదీపాల వుండివనీ స్పష్టంగా చెప్పకోవచ్చు. కవితలుగా వీటికి విశేషమైన విలువలు కాకపోయినా ప్రారంభ దినాల ఒజ్జబంతులుగా నిలిచే యే గ్యూత మాత్రం ఉన్నదని నిరాటంకంగా చెప్పవచ్చు. చారిత్రక అవసరాన్ని సచేతనంగా నెరవేర్చిన క్రియాశీల పురోగమనాన్ని మన మీ తొలినాటి రచనల ద్వారా పోల్చుకోగలుగుతాం.

1940 ల దశకంలో అభ్యుదయ కవులుగా ప్రఖ్యాతులైనవారు - అనిసెట్టి సుబ్బారావు, ఏల్వారి సుబ్రహ్మణ్యం, బెల్లంకొండ రామదాసు, కుందురి ఆంజనేయులు, ఆంజనేయప్రసాద్, ధనకుధరం వెంకటాచారి, మాడభూషి వెంకటాచారి, పులుపుల వెంకటశివయ్య, తుమ్మల వెంకటరామయ్య, ప్రయాగ కోదండరామ శాస్త్రి, చదలవాడ పిచ్చయ్య, సుంకర సత్యనారాయణ, కోగంటి గోపాలకృష్ణ, ఆరుద్ర, ఆవంత్స సోమసుందర్, కె. వి. రమణారెడ్డి, రెంటాల గోపాలకృష్ణ, నార్ల చిరంజీవి, గంగినేని వెంకటేశ్వరరావు ప్రభువులు లెందరో ఉన్నారు. 1948 లో కలకత్తాలో జరిగిన కమ్యూనిస్టు పార్టీ మహాసభలో రణదివే ప్రవేశ పెట్టిన తీర్మానంతో ఘోరమైన నిర్బంధం విరుచుకుపడింది. అభ్యుదయ పత్రిక నిషేధింపబడింది. సంఘ కార్యకలాపాలు చెల్లాచెదరయ్యాయి. అప్పుడు అభ్యుదయ కవులలో కొందరు సాహసమతులై 1949 లో గ్రంథాల ప్రచురణకు పూనుకున్నారు. అభ్యుదయ ప్రజావాణి కనిపించని చీకటి రోజులలో ఈ కావ్యాలే కవితా దీపాలు వెలిగించగలిగాయి. 1945 లో మన జాతీయ పోరాటం మరొక మలుపు తిరిగి స్వతంత్ర సంస్థానాల ప్రజలలో జాగృతి కలగడం, వీర తెలంగాణా సాయుధ పోరాటం ప్రజల పోరాటంగా రూపొంది ఒక జాతీయోత్తేజాన్నివ్వడం, ఆ పోరాటోత్సాహంతో ఆరుద్ర, సోమసుందర్ ప్రభువులు కావ్యాలు రచించి ప్రఖ్యాతులు కావడం వంటివన్నీ సాహిత్య చరిత్ర విస్మరింపలేనివే!

- 1951 నాటికి భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ పునరాలోచనకు పూనుకొని, రణదివే తీర్మానాన్ని ఉపసంహరించింది. దానితో పార్టీపై నిషేధం తొలగి, భారత రిపబ్లిక్ కు జరిగిన మొదటి ఎన్నికలలో పాల్గొనగలిగింది. ఒక్కసారి గతాన్ని కలబోసుకుంటే- వేల సంఖ్యలో ఉత్తమ పుత్రులను పోగొట్టుకోవలసిన సత్యం గుర్తించక తప్పలేదు. అభ్యుదయ రచయితల సంఘం తిరిగి పునర్నిర్మాణం పొందనారంభించింది. 1955 లో విజయవాడలోనే 5 వ మహాసభ కూడా జరిగింది. అభ్యుదయ పత్రిక ప్రచురణ ప్రారంభమైంది. శాని, సుదీర్ఘమైన టైఫాయిడ్ జ్వరం నుంచి కోలుకున్న రోగి మోస్తరుగా అభ్యుదయ రచయితల ఉద్యమం మందకొడిగానే సాగుతూవచ్చింది.

దీనితో కొందరు విపరీత మేధావులు కొత్త అంచనాకు పూనుకొన్నారు. అభ్యుదయ రచయితల సంఘ చారిత్రక పాత్ర ముగిసిపోయిందని- దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా మరో శక్తి ఉద్భూతం కావాలనీ వెర్రిమొర్రి సూత్రీకరణలు చేయనారంభించారు. ప్రతి ఉద్యమానికీ ఆటపోట్లుంటాయి. సామ్యవాద వ్యవస్థ రూపొందే పర్యంతం అభ్యుదయ రచయితల సంఘం తన చైతన్య పాత్ర నిర్వహించక తప్పదని వీరికి తెలియదు.

1960 లో కుందుర్తి నాయకత్వంలో రాజధాని నగరంలో ఏర్పడిన ప్రీవెన్య ఫ్రంటు పెరిగి పెరిగి- దిగంబర కవితా ఉద్యమంగా 1965 నాటికి రూపొందింది. దీనిని తిరుగుబాటుదారులపై తిరుగుబాటుగా కొందరు కీర్తించారు. తిరుగుబాటుదారులపై తిరుగుబాటు అంటే- విప్లవ ప్రతీమాతమేనన్న సత్యాన్ని పాపం వీరు గుర్తించలేదు. వర్తమాన వ్యవస్థను- తీవ్రమైన బూతులతో దుయ్యబట్టడం చూసి దిగంబరులు అభ్యుదయకర పాత్ర నిర్వహించగలరని కొందరు భ్రమపడ్డారు. ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థ పనికిరాదని, నియంతృత్వ మొక్కలే సర్వసమస్య పరిష్కార మార్గమనీ భావించే కరడుగట్టిన ఫాసిస్టులు సైతం వర్తమాన వ్యవస్థను తీవ్రంగానే విమర్శిస్తారు. తీవ్రంగా విమర్శించినదంతా అభ్యుదయమే ననుకొని భ్రమ చెందడం నిష్క్రుతి కలిగించదు. అతివేల ప్రగల్భంతో అట్టహాసం చేసిన దిగంబర ఉద్యమం ఐదేళ్ళయినా బ్రతకకుండానే కన్నుమూసింది.

1970 లో విశాఖలో జరిగిన శ్రీశ్రీ మహాకవి షష్టిపూర్తి మహాసంరంభం అభ్యుదయ సాహిత్యోద్యమానికి దింపుడు కళ్ళంగా మారిపోయింది. అప్పటికే శ్రీకాకుళం గిరిజన ప్రాంతంలో కేంద్రీకరించిన నక్సలైట్ల బీభత్సవాద ఉద్యమం ప్రజా విప్లవమని భ్రమించి మేధావులు, రచయితలు శ్రీశ్రీ షష్టిపూర్తి సభలను ఒక పిరికి విప్లవ ప్రదర్శనగా మార్చివేశారు. అభ్యుదయ సాహితీపరులలో రెండు వర్గాలు ఏర్పడవలసిన దృస్థితి ఏర్పడవలసివచ్చింది. మరొక ఆరు నెలలకే ఒక అర్ధరాత్రి హైద్రాబాద్‌లో అరసంను తిరస్కరించిన రచయితలు శ్రీశ్రీ నాయకత్వాన విరసం నెలకొల్పారు. విరసం ఒక సాహిత్య ఉద్యమంగాకన్న నక్సలైట్ల పరోక్ష సాహిత్య ఉద్యమంగానే హృదయ అక్షణాన్ని నిర్ధారించుకుంది. పట్టుమని ఐదారేళ్ళు ఏకోన్ముఖంగా సాగేసరికి-విరసంలో చీలికలు పొడసూపనారంభించాయి.

అటు నక్సలైట్ ఉద్యమం- ప్రముఖ వ్యక్తులందరికీ తలో చీలికగా విడిపోవారం భించేసరికి- దాని ప్రభావం విరసంపై ప్రసరించి- మొదట రెండు చీలికలుగానూ, తదుపరి మరో రెండు చీలికలుగానూ రూపొంది, యానాడు వ్యక్తుల కూటాలుగా సంగ్రహింపబడి కొట్టుమిట్టాడుతోంది.

దిగంబర, విరస ఉద్యమాలలో కవిత్వం ఎలాంటి పరిణామాలు పొందిందీ వివరించడానికి ఈ వ్యాసపరిధి సరిపోదు. అభ్యుదయ రచయితల ఉద్యమం- తెలుగు సాహిత్యాన్ని సంపద్యంతం చేసిన ఉత్తమ కావ్యాలను సమర్పించి- యావ దాండ్ర సాహిత్య జీవులపైనా విశేష ప్రభావం కలిగించింది. రచయితల ఆలోచనా రీతిలో ప్రబలమైన మార్పులను రూపొందించింది. అభ్యుదయ శీల ఆలోచనా ధారను దాదాపు జాతి జీవనాడిగా మార్చింది. శాస్త్రీయ సామ్యవాదం పట్ల తీరని వ్యతిరేకత గల మతవాద మితవాద సాహిత్యపరులలో ప్రతిష్ఠంభన తీసుకు రాగలిగింది. విరసం అలాంటి జాతీయ స్థాయిలో తీసుకురాగలిగిన ప్రభావా లేమిటోనని అన్వేషించేవారికి సంతృప్తికర సమాధానం లభ్యంకాని పాక్షికత్వమే భజింపబడుతోంది. గత పాతికేళ్ళ సాహిత్య చరిత్రలో ఒక కళ పెళలాడుతున్న సంచలన లక్షణమే కనిపిస్తోంది. ఇది స్థితి అనలేము. ఉత్తమత్వం వైపుగా సాగించే 'గతి' అనలేము!

అభ్యుదయ కవిత్వం : పరిణామదశలు : అంత స్వత్వం

డి. రామలింగం

తెలుగు సాహిత్యంలో అభ్యుదయ కవిత్వోద్యమం ఒక ప్రత్యేకత, ఒక వైశిష్ట్యము కలిగిన ఉద్యమం. పరపీఠనకు గురి అవుతూ వచ్చిన సామాన్య మానవుని కష్టాలనూ అవస్థలనూ దీనివలె పట్టించుకున్న ఉద్యమం ఇంతకు మునుపు మరొకటిలేదు. వాటిని నిర్మూలించడానికి సాహిత్యాన్ని ఒక సాధనంగా ఉపయోగించడం దీని ప్రధాన ధ్యేయం. ఆ దృష్ట్యా ఇది ఆరోగ్యవంతమైన దృక్పథం గల ఉద్యమం. ఇది సాహితీలోకంలో ఒక నూతన భావ జగత్తును సృష్టించి, తెలుగు సాహిత్య చరిత్రలో ఒక వినుాత్మ కవితారీతికి కారకమైంది. ఈ ఉద్యమానికి వైతాళికుడూ, సంస్థాపనాచార్యుడూ, నాయకుడూ శ్రీశ్రీ. చాలాకాలం తర్వాత ఈ ఉద్యమాన్ని స్మరిస్తూ “ఆ ఉద్యమం మా పాలిబి జీవనది. ఆ మంచి నీటికి చేపల్లాగ మేము ఎదురుచెళ్ళి స్వాగతం చెప్పాం. కవితా సముద్రంలోంచి జీవన ప్రవాహంలోనికి, ప్రపంచవాహినిలోంచి సాహిత్యసాగరంలోనికి ఇటూ అటూ మేము ఈదిన ఈత ఇవాళ ఒక తియ్యని తలపోత” అని ఆరుద్ర అన్నారు.¹ ఆనాటి కవులందరూ బహుశా ఇలాగే భావిస్తారనుకుంటాను.

ఒకానొక అంతర్జాతీయ పరిస్థితిలో భారతదేశంలో అభ్యుదయ సాహిత్యోద్యమం ఆవిర్భవించింది. 1930 తర్వాత ప్రపంచమంతటా ఆర్థికమాంద్యం అంముకొన్నది. మధ్యతరగతి ప్రజల, నిరుపేదల జీవితం దుర్భరమవుతూ ఉంది. వివిధదేశాలలో పరిస్థితులు ఆందోళన కలిగించే విధంగా మారిపోతున్నాయి. ఫాసిజం తలయెత్తుతూ వుంది. జర్మనీలో హిట్లరు అధికారంలోకి వచ్చి, నాజీ యిజాన్ని పెంపొందిస్తూ ఉన్నాడు. అప్పుడు లండనులో మార్క్సిజమును

1. సారస వ్యాసావళి, ఆగస్టు 1967, మద్రాసు.

అధ్యయనంచేస్తూ ప్రపంచపరిస్థితులను గమనిస్తూ ఉన్న భారతీయ మేధావులూ, ఇంకా ఇతరులూ పై రెండు ఇశాలవల్ల ప్రపంచానికి రాగల విపత్తును గ్రహించారు. 1935 లో లండనులో భారతదేశ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం ఏర్పాటైంది. ఇందులో డా॥ ముల్కరాజ్ ఆనంద్, డా॥ జె. సి. ఘోష్, ప్రమోద్ సేన్ గుప్త, సజ్జద్ జహీర్, డా॥ ఎం. డి. తాసిర్ ప్రభృతులున్నారు. వీరు రచయితల కొక మేనిఫెస్టో ప్రకటిస్తూ, అందులో భారతీయ సమాజంలో తీవ్రమైన మార్పులు వస్తున్నాయని అంటూ, ఆ మార్పులకు సాహిత్యంలో తగు వ్యక్తీకరణ మివ్వడం భారతీయ రచయితల కర్తవ్యమని ప్రబోధించారు. భారతదేశ ప్రాచీన సంస్కృతి (classical culture) చిన్నాభిన్నమైపోయిన తర్వాత, భారతీయ సాహిత్యం జీవిత వాస్తవాలనుండి పలాయనం చిత్తగించి, ఆధ్యాత్మికతత్వంలోనూ భావ వాదంలోనూ తలదాచుకొని, మార్మిక భక్తితత్వములనూ, సెక్స్ పిట్ల గుప్తమైన సెంటిమెంటల్ వైఖరినీ, మరోభావనాత్మక చిత్తవృత్తినీ ఆడంబరంగా, అసహ్యంగా ప్రదర్శించడం అధికమై, హేతువాదం పూర్తిగా మృగ్యమై పోయిందని పాచ్చి రిస్తూ, మనదేశచరిత్రలో ఆత్యంతము విషాదకరమైన గడచిన రెండు శతాబ్దాలలో ఇటువంటి సాహిత్యం ముఖ్యంగా వెలువడిందని చెప్పి, మన సాహిత్యాన్ని పురో హితవర్గంనుంచీ, ఛాందసులైన పండిత ప్రకాండులనుంచీ, క్షీణదశకు చేరు కున్న ఇతర తరగతుల వారినుంచీ కాపాడి, కళలను ప్రజలకు చేరువగా తెచ్చి, వాటిలో జీవిత వాస్తవాలను ప్రతిబింబింపజేసి, వాటిని మనల్ని ఉజ్జల్య భవిష్యత్తు వైపుకు గొనిపోయే బలీయమైన సాధనాలుగా రూపొందించాలని ఉద్దేశించింది. “భారతీయ రచయితలమైన మనం ఉత్తమ భారతీయ నాగరికతా సంప్రదాయాలకు వారసులం. మన దేశంలో ప్రతిప వాదాన్నీ, ప్రగతివిరోధ దృక్పథాన్నీ రాజకీయ ఆర్థిక సాంస్కృతిక రంగాలలో గట్టిగా ప్రతిఘటించాలి. దేశీయ విదేశీయ ఒనరుల సహాయంతో మన దేశాన్ని నూతన జీవితంవైపుకు గొనిపోయే ప్రతి సాధనాన్నీ సృజనాత్మక, వ్యాఖ్యానాత్మక రచనలద్వారా పెంపొందజేస్తాము. భారతదేశ నూతన సాహిత్యం మన అస్తిత్వానికి సంబంధించిన ప్రాథమిక సమస్యలను స్పృశిస్తూ-అంటే ఆకలి, దారిద్ర్యం, సాంఘికంగా వెనుకబడినస్థితి, రాజకీయదాస్యం మొదలైన సమస్యలను చేపట్టి, ఆ సమస్యలను మనం బోధపరచు కునేందుకూ, అట్టి అవగాహనద్వారా మనం కార్యశీలరమయ్యేందుకూ మనకు స్ఫూర్తి నివ్వవలెనని మన ఆశయం. ఈ లక్ష్యాల సాధనకై దేశంలో భాషా

ప్రాతిపదికపై రచయితల సంఘాలను స్థాపించి, మహాసభలు జరిపి, పత్రికలు పుస్తకాలు ప్రచురించి, ఆవశ్యకమైన సాహిత్యాన్ని సృష్టించాలి." ఇదీ సుప్రసిద్ధమైన లండన్ మేనిఫెస్టో సారాంశం. దీనికిముందే పారిస్‌లో అంతర్జాతీయ అభ్యుదయ రచయితల సంస్థ స్థాపించబడింది.

అదే సంవత్సరం- అనగా 1935 డిసెంబరులో భారతీయ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం అలహాబాదులో ఏర్పాటు చేయబడింది. దేశం మొత్తంనుంచి పలువురు రచయితలు వచ్చి ఒక మేనిఫెస్టోపై సంకలాలు చేశారు. ఈ మేనిఫెస్టోలో "మనలో నిస్తబ్ధతనూ నిష్క్రియతనూ, అంధ విశ్వాసాలనూ కలుగజేసే ప్రతిదానినీ మనం ప్రగతి నిరోధక మైనదిగా ఎంచి తిరస్కరిస్తాము. మన సాహిత్యాన్నీ కళలనూ ప్రతీపశక్తుల ప్రాబల్యంనుండి కాపాడి, వాటిని ప్రజలకు సన్నిహితం చేసి, వాటిలో జీవంపోసి, వాటికి వాస్తవికతను ఆపాదించి, ఈ యుగంలో యే ఉజ్జ్వల భవిష్యత్తు కొరకై మానవాళి పోరాటం జరుపుతూ ఉందో దానికి మార్గాన్ని సుకరం చేయడం మన ధ్యేయం." భారత స్వాతంత్ర్య సమరానికి చేయూతనివ్వడం, అభ్యుదయ రచయితలకు అవసరమైన భౌతిక, నైతిక సహాయాలను అందజేయడం, వారు తమ భావాలనూ ఆలోచనలనూ స్వేచ్ఛగా వ్యక్తీకరించే విషయంలో వారి హక్కులను పరిరక్షించడంకూడా ఈ సంఘం కర్తవ్యాలలో కొన్ని అని స్పష్టం చేశారు. ఈ మేనిఫెస్టోపై మున్నీ ప్రేమ్‌చంద్, రఘుపతి సహాయ్ ఫిరాఖ్, సుమిత్రానందన్ పంత్, నిరాలావంటి ప్రసిద్ధ రచయితలు కవులు, సంతకాలు చేశారు. 1936 ఏప్రిల్‌లో ప్రసిద్ధ ఉర్దూ-హిందీ రచయిత మున్నీ ప్రేమ్‌చంద్ అధ్యక్షతన ప్రథమ అఖిల భారత అభ్యుదయ రచయితల మహాసభ లక్నోలో జరిగింది. ఆ మహాసభలో వీరి మేనిఫెస్టోను ఆమోదించారు. సజ్జద్ జహీర్ ఈ సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఎన్నుకోబడ్డారు. సంఘం శాఖలు బెంగాలు, అస్సాం, పంజాబ్, ప్రాంతాలలో, అహమదాబాదు, బొంబాయి, హైదరాబాదు నగరాలలో నెలకొల్పబడ్డవి. రెండవ ఆ.భా.అ.ర. మహాసభ 1938లో కలకత్తాలో జరిగింది. ఇది రవీంద్రనాథ టాగూరు ప్రారంభోపన్యాసంతో మొదలైంది. టాగూరు ఆవస్థలుగా ఉండి రాలేకపోవడంచేత వారి ఉపన్యాసం సభలో చదువబడింది. ప్రత్యేకంగా హిందీ-ఉర్దూ అభ్యుదయ రచయితల మహాసభ అలహాబాదులో జరిగింది. ఇవన్నీ రచయితల ప్రహేళికలు ఆందులో ప్రస్తావించారు. రవీంద్రనాథ టాగూరు

సందేశం పంపారు. ఆంధ్ర అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 1943లో స్థాపించబడింది. దీని ప్రథమ మహాసభ 1943 ఫిబ్రవరిలో తెనాలిలో తాపీ ధర్మారావు గారి అధ్యక్షతన జరిగింది. 1955 జూలైలో విజయవాడలో జరిగిన ఐదవ మహాసభకు శ్రీ శ్రీ అధ్యక్షత వహించారు.

అయితే, అండను మేనికెస్ట్రో చెలువడక మునుపే శ్రీ శ్రీ అభ్యుదయ కవితత్వం రచించాడు. అంటే ఆంధ్రకు సంబంధించినంతవరకూ అభ్యుదయ కవి ముందు పుట్టి ఆ తర్వాత చాలా ఏండ్లకు అభ్యుదయ కవితోద్వేద్యమం వచ్చింది. శ్రీశ్రీ 1934 ఏప్రిల్‌లోనే 'మహాప్రస్థానం' అనే శీర్షికతో 'మరో ప్రపంచం, మరో ప్రపంచం, మరో ప్రపంచం పిలిచింది, పదండి ముందుకు' అంటూ తెలుగు కవిత్వానికి పూర్తిగా కొత్తదైన గేయాన్ని రచించాడు ఇటువంటి సడతతో, ఇంతటి విప్లవ కంఠంతో శ్రీశ్రీకి పూర్వం బెంగాలులో కాజీ నజారుల్ ఇస్లాం గేయాలు రచించాడు. అతని 'విద్రోహి' (తిరుగుబాటుదారు), 'అగ్నివీణ' గీతాలు ఈ ధోరణిలో ఉన్నాయి. నజారుల్ ఇస్లాం గీతాలు తన మనసులో ఏవో మారు మూలల్లో మోగుతూ ఉండి ఉండాలి అని శ్రీశ్రీ అంగీకరించాడు. తన ఆవేశానికి ప్రోద్బలాలు బరన్స్, అలెగ్జాండర్ బ్లాక్, ఎడ్గార్ అలెన్ పో, గురజాడ అప్పారావు రచనలని కూడా ఆయన చెప్పుకున్నాడు. అయితే, శ్రీ శ్రీ 'మరో ప్రపంచం' పూర్తిగా స్వతంత్రగీతం. 1917 అక్టోబరు మహా విప్లవంతో ప్రపంచ ప్రప్రథమ సోషలిస్టు సమాజాన్ని నెలకొల్పి, ఒకవంక తక్కిన ప్రపంచం ఆర్థిక మాంద్యంతో సతమతవుతున్నా ఉండగా తాను వంచవర్ష ప్రజాశిక్షల ద్వారా తన ప్రజలందరికీ ఉత్తమ జీవితాన్ని సాధించిపెట్టిన సోవియట్ రష్యాలో ఈ గీతం లోని మరో ప్రపంచం. ఈ గీతంలోనే ఆ మరో ప్రపంచపు అగ్నికీరిటపు ధగధగలనూ, ఎర్రబావుటా నిగనిగలనూ ఆయన దర్శించి, మన కందరికీ కనబడలేదా అని అడిగాడు. ఇట్లా శ్రీ శ్రీ ఒక్కడే ఆ 1930 దశాబ్దంలో అంతర్జాతీయ పరిస్థితిని అవలోకించి, ప్రగతిశీల దృక్పథంతో సామాజిక విప్లవానికి పురోగామిగా సాహిత్య విప్లవం సాగాలన్న దృఢ సంకల్పంతో తన గొంతుక వినిపించాడు. "ప్రపంచం అంతటా అభివృద్ధిని కాంక్షించే కవుల స్వప్నాలు రష్యన్ విప్లవంతో ఆకృతిని ధరించడం నాకు కనపడింది. సామాజిక విప్లవానికి పురోగామిగా సాహిత్య విప్లవం సాగాలన్న దృఢ నిశ్చయం ఏర్పడింది" అని శ్రీశ్రీ ఒక సందర్భంలో అన్నాడు. 1937లో రచించిన 'ప్రతిజ్ఞ' అనే గేయంలో కార్మికుల కర్షకుల ఘర్మజలానికి విలువ

లేదనీ (పెట్టుబడిదారీ దోపిడీ విధానం వల్ల), అలాంటి పీడిత వర్గాల ఉద్ధరణకూ జేమానికి తన రచనను అంకితం చేస్తాననీ శ్రీ శ్రీ ప్రతిజ్ఞ చేశాడు. 'వృధార్త జీవిత యధార్థ దృశ్యం పునాదిగా ఇక జనించబోయే భావి వేదముల జీవనాదములు' అన్నాడు. ఆ భావి వేదాలు అభ్యుదయ కవితలే. లండన్ నుంచి వచ్చిన ఆరతాపు కంటె ఎక్కువ సైజులేని అభ్యుదయ రచయితల మేనిఫెస్టో తనపై చెరగనిముద్ర వేసిందనీ, దాని ప్రభావంతోనే ఈ 'ప్రతిజ్ఞ' అనే గేయం వ్రాశాననీ శ్రీశ్రీ అంగీకరించాడు. ('అనంతం'లో). ఆ మేనిఫెస్టో సొరాం'మంతా ఈ గేయంలోకించేశావని అబ్బూరి రామకృష్ణారావుగారు మెచ్చుచున్నారు. 1937 లోనే శ్రీశ్రీ "కవితా! ఓ కవితా" అనే ఖండిక వ్రాసి, మానవదర్శనము, భావనా శక్తి, భావప్రవతా అభ్యుదయ కవితలో ఎంత బరువుగా ఉత్కృష్టంగా ఉంటాయో చూపాడు. అటువంటి మాటలతో దృశ్యాలతో కవిత్వాన్ని అంతటి విప్లవధోరణిలో ఆమంత్రించిన గేయం భారతీయ భాషలలో వేరొకటి లేదు. 'దేశచరిత్రలు' అనే గేయం మార్క్సు చేసిన గతితార్కిక భౌతికవాద దృష్టికి సుందరకావ్యరూపం. ఏ నాగరికతలోనైనా చూడవలసింది సామాన్యుని జీవన మెటువంటిది అని ఈ కవి చెప్పాడు. 'మహాప్రస్థానం'లోని కావ్యఖండికలన్నీ దాదాపుగా - 1940 లోపల వ్రాసినవి. కాని, ఇవి పుస్తకంగా 1950 లో మాత్రమే వచ్చాయి. ఒక్క అభ్యుదయ కవితాయుగంలోనే కాదు, అరువాత వచ్చిన ఏ కవితా యుగంలోనూ ఇంత శక్తిమంతమైన కావ్యసంపుటి రాలేదు. దీనిని తలచుకుంటే 'నభూతో నభవిష్యతి' అనిపించకపోదు. ఈ అద్భుతానికి కారణం రష్యాలో ఒక మహా విప్లవం ఫలితంగా ఏర్పడ్డ నవనమాజం కలిగించిన ప్రేరణయే కదా! ఇదికాక, మరికొన్ని విషయాలను ఆరుద్ర చెప్పారు. "....గురజాడ అప్పారావు సాక్షాత్కరించాడు. అప్పు డతని సమస్యల పరిష్కారం అవగాహనమయింది. ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే, ప్రజలను ముందుకు తీసుకు పోయే రచనలు సాగించు అని అనుభవం బోధపరచింది. శ్రీశ్రీ ముత్యాల సరాల మీద తీవ్ర కృషి చేశాడు. సమాజంలోని దేశీ కవితలని జాగ్రత్తగా విన్నాడు. ప్రజల ముందుకు అదివరకే మెదలుతున్న 'ప్రజల చలన' గమనిస్తూ వచ్చాడు. 'అనామధేయ కవులకి అభివాదాలు సమర్పించాడు. 'పాటకపు మహాజనుల పాటల లోని ప్రాంతీయతలు' పేర్కొన్నాడు. 'రోజురోజుకీ రకరకాల ఫండ్స్సులు ఇచ్చి రచన రచనలు బోధిస్తూ వచ్చాడు. చాటిచాటి గమనంలో సమాజ

జీవిత గమనం స్ఫురింపజేయ్యా'లని అతడు మధన పడ్డాడు ..... కాలం అతనికి కావ్యవస్తువుని పరిపక్వం చేసింది. ఆ సమయానికే శ్రీశ్రీ తన సంవిధానం అనే ఆయుధాన్ని సానవట్టి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. దీని ఫలితమే 'మహాప్రస్థానం' కావ్య సంపుటి."2

శ్రీశ్రీ తన ఈ సంపుటికి ముందుమాట వ్రాయమని చలంగారిని అడగడం మరొక అద్భుతం. చలం వచన రచయిత. ఎవరినైనా ఒక కవిని, లేక గతి తార్కిక భౌతికవాదంలో నిష్టాతుడైన మేధావిని అడిగి ఉండవచ్చే! ఐదుశా ఒకం దుకు శ్రీశ్రీ ఇలా వ్రాయించి ఉంటాడని అనుకుంటాను. చలం ఆనాటికి సంఘంపై తిరుగుబాటుదారుగా స్థిరయశస్సు నార్జించుకున్నాడు. అందులోనూ రోమాంటిక్ అయిన తిరుగుబాటుదారు. అయితే భావకవులు చెప్పేదానికి అర్థం చెదకడం అవివేకమని అప్పటికే చలం విసుగుచెంది, అంతవరకూ ఉన్న శబ్ద సౌందర్యంతో తృప్తిపడవలసిందే అనుకున్నాడు. రెండవ కారణం చలం వచనం నిండా కవిత్యమేనని శ్రీశ్రీ గమనించాడు. తన కవిత్యాన్ని అనుభవించి వ్రాయమన్నాడు. "నూతన యుగ నిర్మాతలకి బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కింద, మార్చింగ్ బ్యాండ్ కింద కొత్త రక్తాన్ని కదను తొక్కించే సంగీతం వినపట్టం లేదా శ్రీశ్రీ గీతాల్లో?" అని ప్రశ్నిస్తూ చలం యోగ్యతాపత్రమిచ్చాడు! "మానవ జాతిని ఉద్ధరించడానికి కొత్త మతాన్ని కనిపెట్టిన ప్రవక్త, ఉషాగమాన్ని గుర్తించి స్వాగతమిచ్చే వైతాళికుడు శ్రీశ్రీ. తెలుగు కవిత్యాన్ని ఖండించి, దీవించి, ఊగించి, శాసించి, రక్షించే అపూర్వ శక్తి మీ చేతుల్లో పుస్తకం"3 అనికూడా చలం అభిప్రాయ పడ్డాడు. ఆ శక్తి అఖ్యుదయ రచయితల చేతుల్లో శాశ్వతంగా ఉండే అపూర్వ శక్తి. "సమగ్ర భారతంలో చూసినా ఇంత తెలుగు మీరిన గేయాలు ఎన్ని వున్నాయి? అని అడుగుతున్నాను. నజరుల్ ఇస్లామ్ అగ్నివీణలోని 'విద్రోహి' 'జగన్నాథుని రథచక్రాలు' ముందు ఏపాటి? జగన్నాథ రథచక్రాలు విప్లవానికి సాంకేతికాలు. జర్మన్ సాహిత్యంలో ఇవి విధ్వంసక చిహ్నంగా స్వీకరించ

2. శ్రీశ్రీ సన్మాన సంచిక, ప్రచురణ 1, 1970, విశాఖపట్నం.

3. చలం 'యోగ్యతా పత్రం'లో.

బడ్డాయి”⁴ అని పురిపండా అప్పల స్వామి అన్నారు. ఉద్ధాలోనే లేవు ఇటువంటి గీతాలు. మఖ్తూం మొహియుద్దీన్ ‘సుర్ఖెసవేరా’లో కూడా ఈ త్రేతాగ్నులు లేవు.

తెలుగులో అభ్యుదయ కవిత్వానికి శ్రీశ్రీ తెచ్చిన విశేషాలు ఇవి :- అంత ర్జాతీయ దృష్టి; మహాన్నతమైన మరో ప్రపంచ భావన; మానవుణ్ణి అవిభక్త కుటుంబిగా, ఏకరక్త బంధువుగా భావించడం; కాలానుగుణంగా వచ్చిన సామాజిక పరివర్తనలను ఆకళింపు చేసుకొని, మార్క్సిస్టిద్ధాంతాలచే ప్రభావితమై, మార్క్సిస్ట్ ప్రపంచవీక్షణి కార్మికజన ప్రభుత్వాన్ని క్రాంత దర్శకత్వంతో రాంచగలిగి, కావ్య వస్తువులో మార్పు తెచ్చి, తన తరువాతి వారికి నూతన కావ్య వస్తు మార్గాన్ని తీర్చి దిద్ది, కొత్త సిద్ధాంతాలు కొత్త ఆదర్శ లోకాలు, అభ్యుదయ పథాలు చూపి, తెలుగులో అభ్యుదయ కవిత్వ యుగానికి శ్రీకారం చుట్టి, రచన విషయంలో శబ్ద శక్తిపి శిల్ప కౌశలాన్ని పలురీతులలో గేయం నడకనూ ‘శ్రీశ్రీ మార్కు పద్యాలనూ’ వ్రాసి చూపడం. “ఈ యుగపురుషుడు ఎందుచేతనో సోషలిస్టు సమాజాన్ని వర్ణించలేదు. అందుకు సిద్ధం కండని ఆంధ్రులకు పిలుపు ఇచ్చాడు”⁵. అని డా॥ పుష్పల లక్ష్మణరావు అన్నారు. ఆ పని ఇతరులు చేయవచ్చు. యుగ కర్త పని దిశను చూపడం.

ఇక అభ్యుదయ కవిత్వ లక్షణం, ఈ రచయితల లక్ష్యం విషయంలో యుగకర్త శ్రీశ్రీ భావాలను గమనించటం అవసరం. “కొద్దిమంది తమ చేతుల్లో పెట్టుకొని ఉన్న సిరిసంపదలు, విజ్ఞానం అశేషజన సముదాయానికి అందుబాటులో ఉండేటట్టు చేసి, సామాజిక జీవితాన్ని సుఖమయము శుభకరము చేయాలన్నీ, భూతలాన్ని స్వర్గంగా మార్చాలన్నీ ఈ దృక్పథం.... వడివడిగా ప్రజలందరినీ ముందుకు నడిపించే కవిత్వం వ్రాయాలి. సంఘాన్ని ముందుకు నడిపించడమే విప్లవ పంథా, అభ్యుదయ రీతి”⁶ మరి సాహిత్యం ఎటువంటి వస్తువు అన్న

4. ‘మంజీర’-తెలంగాణా రచయితల సంఘం ప్రథమ వార్షికోత్సవ సంచిక, హైదరాబాదు, 1953.

5. ‘సాహిత్యాభ్యుదయం’, శ్రీశ్రీ స్మారక సంస్థ; ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం ప్రచురణ, హైదరాబాదు, 1985.

6. ‘అభ్యుదయ’, సంపుటి 1, సంచిక 1.

ప్రశ్నకు “సాహిత్యాన్ని ఒక భోగవస్తువుగా పరిగణించే దృక్పథం మీద అభ్యుదయ రచయితలు తిరగబడుతున్నారు....రచయితనీ, రాజకీయవాదినీ చివితమే ఉద్బోధిస్తుంది”⁷ అని కూడా ఆయన అన్నారు. మరి అభ్యుదయ రచనకు గీటు రాయి ఏమిటి? అన్న ప్రశ్నకు జవాబుగా “సాంఘిక ప్రయోజనం- అదే అభ్యుదయ రచయితల లక్ష్యం. ఏ రచన అయినా లబ్ధి మనస్సు ఎటువైపుకి తీసుకు వెళ్ళుతోంది, ఎక్కడికి చేరుస్తుంది అన్నదే గీటురాయి. ....మనం కోరేది అందరికీ తిండి, అందరికీ వసతి, అందరికీ పని. పరస్పర విరుద్ధ భావాల సంఘర్షణలోనే జీవితం పురోగమిస్తుంది. అది సాహిత్యంలో కూడా ప్రతిఫలిస్తుంది. ఆ సంఘర్షణని చిత్రిస్తూ, అలా పురోగమనానికి దారితీసే సాహిత్యాన్ని సృష్టించడమే అభ్యుదయ రచయితల ధ్యేయం.... ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తిని దోచుకోవలసిన అగత్యం ఏలువైపు, అందరూ ఆనందమయ జీవితం గడిపి, లటువంటి విధానంలోనే మానవత్వం విశాలంగా వికసిస్తుందని విశ్వసించేవాళ్ళూ, అట్టి విశ్వాసానికి తమ రచనల్లో దోహదమిచ్చేవాళ్ళూ పరిస్థితుల మార్పుని ఆహ్వానిస్తారు.... మానవుణ్ణి వెనక్కి దిగలాగే శక్తులున్నాయి. వాటి స్వభావాన్ని గుర్తించి అడుగడుగునా వాటిని ప్రతిఘటించాలి. ఆధునిక విజ్ఞానం అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చేట్టు కృషి చేయాలి. విభిన్న భావాల సంఘర్షణలో తాటస్థానికి తావులేదు.”⁸

అభ్యుదయ కవిత్వోద్యమానికి పుష్టినిచ్చిన కొందరు కవులను ప్రస్తావించ వలసి ఉన్నది. శ్రీశ్రీ తన తరువాతివారు తన స్థాయిలో వ్రాయలేనివిధంగా వ్రాశాడని ప్రతీతి. ఆయన ఈ పంథాను సంపన్నం చేసిన ప్రతిభావంతులైన వారెందరో ఉన్నారు. వీరిలో ఎవరి గొంతుక వారిది. వీరంతా తమతమ పాత్రలు నిర్వహించవలసి ఉండటంచేత ఈ మార్గాన్ని అనుసరించారని మనం అనుకునే విధంగా ఒక్కొక్కరు ఒక ప్రత్యేక ఫక్కిలో రచనలు చేశారు. శ్రీరంగం

7. అభ్యుదయ రచయితల సంఘం తృతీయ మహాసభలో (1946) శ్రీశ్రీ ప్రసంగం.

8. అయిదవ ఆంధ్ర అభ్యుదయ రచయితల మహాసభలో (1955) శ్రీశ్రీ అధ్యక్షోపన్యాసం.

నారాయణబాబు ఇషేజిజం, సక్రియలిజం మొదలైనవాటిలో సాముచేసినా అభ్యుదయ కవిగానూ గణించదగినవాడు. 'రుధిరజ్యోతిర్గలలనా ప్రియుండ, విప్లవ రుషిని, విద్రోహిని' అని తనగూర్చి తాను చెప్పుకున్నాడు. కుళ్ళి కంపుకొడుతూ ఉన్న సంఘాల్ని ఎంతో బాధగా, గుండె లోతుల్లోంచి చీల్చుకువచ్చిందానిలా వ్రాశాడు. 'పాతాళమ్మన పతితులు పలవించే మాటల జిలిబిలి తేటల చీకటి గుండె కదలే జాలిపాట పాడమంది'ట ఎడద!

వాళరథి తెలంగాణాలో ఒక అభ్యుదయ ఉద్యమం. 'నా తెలంగాణ కోటి రతనాలవిణ' అంటూ మూగవోయిన కోటిమంది తెలుగుల గళ ధ్వనిని ఓని పించాడు. పద్మంలో, గేయంలో, వచనకవితలో అభ్యుదయ రచనలు చేశాడు. పునర్జనం, మస్తిష్కంలో తెబోరేటరీవంటి వీరి కావ్యఖండికలు గాఢమైన వీరి ప్రతిభకు నిదర్శనములు. నిజామును గద్దె దింపేందుకు సాగిన భీషణ సమరంలో వీరి గేయాలూ పద్యాలూ అమేయమైన పాత్రవహించాయి. మహాప్రభోదయంకోసం కావ్యం వ్రాశారు. ఆవేశంతో ఉద్యమంలోకి ఉరికి అగ్నిధారలు కురిపించి రుద్ర వీణలు పలికించిన కవి. హింసా జీవనం, హింసా సాధనం దుష్పురిణామాలకు దారితీస్తాయంటారు.

నయాగరా కవులలో ఒకరైన కుందుర్తి శ్రీశ్రీ కవిత్వంచే ప్రభావితుడై పాత మార్గాన్నీ విశ్వనాథవారి శిష్యరికాన్నీ వదిలేసి, వర్గపోరాటం ద్వారానే సమసమాజ స్థాపన సాధ్యమని విశ్వసించి, అభ్యుదయ కవిత్వం వ్రాశాడు. ఈయన కవిత్వంలో సంస్కృత పదాడంబరము, అంగ్ల పదాల ప్రయోగాలు పాతకుని తికమక పెట్టు. భావనలో సామాన్యుని జీవితవలయాలు దాటిపోడు. వచన కవితకు ఈయన అద్యుడు కాకపోయినప్పటికీ, ఫ్రీవర్ ప్రంట్స్ ను స్థాపించి దానిని ఒక ఉద్యమంగా నడిపాడు. వచన కవితలో కథా కావ్యాల అవశ్యకతనుగూర్చి పదేపదే చెప్పాడు. అభ్యుదయ కవిత్వంలో మొదటవచ్చిన సంపుటి 'నయాగరా' (1944). 'మహాప్రస్థానం' 1950లో అచ్చు అయింది. బెల్లంకొండ రామదాసు, ఏల్లూరి సుబ్రహ్మణ్యం అభ్యుదయ కవిత్వం వ్రాసిన వారిలో పేర్కొనదగినవారు. ఈ ముగ్గురూ నయాగరా కవులుగా ప్రసిద్ధులై యువకులకు మార్గం చూపారు.

తమ కవితత్వం నయాగరా జలపాతమంత తీవ్రంగా, ఉధృతంగా ఉండాలని ఈ నయాగరా కవుల ఆకాంక్ష. ఆవేశం కుమ్మరించడమే కవితత్వం అనే వాదం వీరిది. ఎర్ర జండా నాయకత్వాన ఈ సమాజ వ్యవస్థ మారాలన్నదే వీరి కవితా సందేశం. ఈ కవులలో ముఖ్యుడైన కుండురిని ఎన్నెన్స్ టూర్ అనే ఔర్మన్ ఎక్స్ప్రెషనిస్ట్ రచయిత చాలా ఆకర్షించాడు. రష్యాలో నిష్ఠుర రాక మునుపే టూర్ ఔర్మన్ లో ఐవేరియన్ సోషలిస్టు రివల్యూషన్ నాపించి దానికి అభ్యుదయమైనాడు. ఆతని స్వీయ చరిత్రను కుండురి తెలుగులోకి అనువదించాడు. నయాగరా కవులకు టూర్ ఆరాధ్యుడు. ప్రజా బాహుళ్యాన్ని పేదరికంనుంచి ఉద్ధరిస్తామన్న కమ్యూనిస్టు కరుణావాదం వీరిని ఆకర్షించింది. వీరి కావ్యపన్నులు చైతన్యవంతమైన ప్రజోద్ద్యమాలకు సంబంధించినవి. ఈరీత్యా వీరు సుదృఢమైన అభ్యుదయకవులు. అభ్యుదయ కవితత్వం పూర్తిగా ఆవేశాత్మకం అని విశ్వసించిన వీరు పోనుపోను ఆలోచనాత్మక కవితత్వంకూడా వ్రాశారు.

ఆరుద్ర టెక్నిక్ కు ప్రాధాన్యమిచ్చిన కవి. సంకేతాలతో రెంగానాను గూర్చి ఈయన వ్రాసిన “త్వమేవాహం” కావ్యం టి.యస్. ఇలియట్ ‘వేస్ట్ ల్యాండ్’ కన్నా పెచ్చు ప్రతిభను ప్రదర్శించింది. వైచిత్రీ ప్రియత్వం, అభివ్యక్తిలో కౌశలము, భావనలో అభ్యుదయ లక్షణం, నవ్యత ఈయన ప్రత్యేకతలు. విభిన్న రంగాలలో అభిరుచి కల మేధావి. పరిశోధకుడుగా, సాహిత్య చరిత్రకారుడుగా గొప్ప కృషి చేశాడు.

సోమసుందర్ ఎన్నదగిన కవి. భావ కవితవృత్తు ఛాయలతోనే అభ్యుదయ కవితోద్ద్యమంలోకి వచ్చినవాడు. కాని, అభ్యుదయ కవిగా ఈయన చేసిన రచనలు ఈ సాహిత్యోద్ద్యమానికి చాలా పుష్టి కలుగజేశాయి. మంచి సుసంస్కృతమైన వాక్కు. పదగుంభనం ఎక్కువ. అభివ్యక్తిలో అతివ్యాప్తి కల్పించినా చదవడానికి బాగుంటాయి ఈయన కావ్యాలు. తెంగానానుగూర్చి ‘వజ్రాయుధం’ కావ్యం వ్రాశాడు. ‘కబడ్డర్ నైజాం పాదుషా హే’ అని పావనరించాడు. సోమ్య వాదంపై ఆచంచల విశ్వాసం కలవాడు. అభ్యుదయ కవితానికే మంచివ్యాఖ్యాత. ఎందరో నవకవులకు ప్రాణమిత్రుడు.

గంగనేని కమ్యూనిస్టు ఉద్యమంలో స్వయంగా బాధ్యతను భరించిన కవితత్వం వ్రాశాడు. హత్యలు అణగారిన దుర్భలాలు విప్పి తూతున్న కోరిక, పరివర్తన

పులిపంజా పంటి ఎండ', 'కొరివిపంటి ఎర్రని పిడికిలి' వంటివి ఈయన కవిత్వములో చిట్టమైన ఒక వాతావరణాన్ని ప్రవేశపెట్టాయి.

రెంటాల గోపాలకృష్ణ మంచి భాషా ప్రయోగంతో గేయం పోకడలో చక్కని గమనం, ప్రబలమైన ఉద్వేగం స్ఫురింపజేశాడు.

ఆసిసెట్టి సుబ్బారావు అభ్యుదయ భావ బంధురమైన రచనలు చేశాడు. ఈయన 'అగ్నివీణ' పాఠకుల నెంతో ప్రభావితం చేసింది. అభ్యుదయ దృక్పథంతో గేయాలే కాక కథలు కూడా రచించాడు.

రమణారెడ్డి అభ్యుదయ కావ్యరీతులపై నిశితమూ సమగ్రమూ అయిన దృష్టి కలవాడు. ఈయన కావ్య సంపుటి 'అడవి' వర్తమాన కాలంలో మానవ జీవితం ఎలా వుందో చెబుతుంది. అభ్యుదయ కవిత్వానికి భాష్యకారుడుగా, సుప్రసిద్ధుడు శ్రీశ్రీ సాహిత్యాన్నంతటినీ ప్రోగుచేసి సంపాదకుడుగా మంచి పరిచయాలతో దానిని కూర్చిన ఛాత్రి ఈయనకు దక్కింది.

తెలంగాణా ప్రప్రథమ ప్రజాకవిగా ప్రసిద్ధిచెందిన కాళోజీ నారాయణ రావు చిన్న చిన్న మాటలతో గేయాలు వ్రాసి ప్రజలకు ఉత్తేజం కలిగించి నిరంకుశ నిజాం ప్రభుత్వానికి గొప్ప ఉపద్రవకారుడయ్యాడు. 'ప్రజాశక్తిపై పంఠంగట్టిన ప్రభుత్వ మేపాచీగ నిల్చున్' అని సవాలు చేసిన మహా వీరుడు. ఈయన 'నా గొడవ' సమకాలిక జీవితంపై వ్యంగ్య వైభవంతో రచించిన బృహద్ వ్యాఖ్య. 'అన్నపురాసులు ఒకచోట, ఆకలి మంటలు ఒకచోట' అంటూ 'కుటిలమతులు, దేబెముగాలు, జగతిలో రెండే రెండు రకాలు' అని తీర్పువస్తూ వేటి వ్యవస్థను చిత్రించాడు. సామ్యవాది కాడు, స్వతంత్రుడైన కవి. శ్రీశ్రీ ఈయనను శ్రేణి కవి లాంటి ఆరగాన్ తో పోల్చాడు. యుద్ధంలో శ్రేణి కవులంతా వెళ్లాడెదురై పోతే ఆరగాన్ ఒక్కడే దేశంలో నిలబడి మహాప్రజా విశ్వాసాన్ని వెల్లడించే రచనలు చేశాడు. కాళోజీకూడా అలాగే చేసి తెలంగాణా ప్రజాసమరానికి వెలుగునిచ్చాడు.

ఈనాటి మార్క్సిస్టు దృక్పథం కాకపోయినప్పటికీ 'ఆర్తగీతం' 'ప్రార్థన' వంటివి అనేక కావ్యఖండకాలలో దీనుల అవస్థను మంచి బాలగంగాధర తిలక్

స్పందించిన వైనం చిరస్మరణీయమైంది. 'ఒక్క నిరుపేద ఉన్నంతవరకు, ఒక ప్రేగు ఆకలితో కనలినంతవరకు, నాకు శాంతి కలుగ దింక నేస్తం' అన్న కవి అభ్యుదయవాది కాకుండా ఎలాపోతాడు? అయితే 'పులి చంపిన లేడి నెత్తురును పుటముకోలేను' అని అన్నాడీయన. ఈయనది కరుణ దృక్పథం. అన్ని మార్గాలకు చెందిన కవులు, చివరకు విప్లవ కవులు సైతం తిలక్ కావ్యరచనా ప్రతిభకు ముగ్ధులయ్యారు.

అభ్యుదయ కవిత్వోద్యమంలో ఇంకా పురిపండా అప్పలస్వామి, అజంతా, సి. నారాయణరెడ్డి, కవిరాజమూర్తి, నార్ల చిరంజీవి, రాంషా, వాసిరెడ్డి, సుంకర, ప్రయాగ, నారపరెడ్డి, రాంభట్ల కృష్ణమూర్తి, పులుపుల వెంకటశివయ్య, వేముల పల్లి శ్రీకృష్ణ, మాదిరాజు రంగారావు, ధనకుధరం, తుమ్మల వెంకటరామయ్య మున్నగు వారెందరో పేర్కొనవలసిన వారున్నారు. తుమ్మల అభ్యుదయ రచయితల సంఘం వ్యవస్థను చక్కగా విశాల ప్రాతిపదికపై నిర్మించడానికి చేసిన కృషి ప్రశంసనీయమైనది.

అభ్యుదయ కవిత్వంలో పరిణామ దశలు ఏమైనా ఉన్నాయా? మహా ప్రస్థానం గీతాలు రచించిన శ్రీశ్రీ అధివాస్తవిక, ప్రతిబింబ, ప్రతివాద ధోరణులలో కవిత్వం వ్రాశాడు. శబ్ద చమత్కారాలు చూపుతూ పలు తరహాల కవిత్వాలు వ్రాశాడు. అవన్నీ అభ్యుదయ కవిత్వం కాదు. కవిత్వంలో ప్రయోగాలు చేయడంపై ఆయనకు మోజు హెచ్చు. ఆధునిక కాలంలో పాశ్చాత్య దేశాలలో కవిత్వ విషయకంగా వచ్చిన విత్రవిచిత్ర ధోరణులను ఆయన ఎప్పటికప్పుడు అధ్యయనం చేస్తూ ఉండేవాడు. ప్రయోగశీలి కావడంచేత వాటిలో కొన్నింటిని అనుసరిస్తూ, కొన్నింటిని అనువదిస్తూ అనేక విధాల కవిత్వాలను వ్రాసి, వాటిని తెలుగువారికి పరిచయం చేశాడు. వీటిని చదివిన పాఠకులు కొంత ఆహ్లాదం పొందారు కూడా. కొందరి బుద్ధికి పదును పెట్టినట్లయింది. ప్రాస క్రిడలు వంటివాటిని పాఠకులు ఆదరించారు. అయితే శ్రీశ్రీ కొన్ని అసభిలషణీయమైన పోకడలు పోయినప్పుడు వాటిని ఏవగించుకున్నారు. ఏమైనా ప్రవృత్తితో ఈయన వ్రాసిన అధిక్షేప కవిత్వం సంఘానికి మేలే చేసింది. ఉదాహరణకు 'విషాదాండ్ర' వంటివి.

మరొక పరిణామం కనిపిస్తున్నది. శ్రీశ్రీ అంతర్జాతీయ పరిస్థితులను ముఖతమే తన కవిత్వంలో స్పృశింపగా, నయాగరా కవులు మన్యం విప్లవాన్ని,

ఇతర కవులు ఇంకా సమీప సంఘటనలకూ, పరిస్థితులనూ తమ కావ్యాలలో చిత్రించారు. ఇది ఆయా కవుల ఇతివృత్త అవసరాలనుబట్టి, అభినివేశాన్నిబట్టి ఉంటుంది. ఆధునిక కవిత్వంలో ఇంత పెద్ద చిహ్నవాన్ని తెచ్చిన శ్రీశ్రీ తెలంగాణా సాయుధ పోరాటానికి స్పందించలేదన్న అభియోగం ఒకటి ఉంది. నిజమే, ఆయన వ్రాయలేదు. అయినా ఆరుద్ర, సోమసుందర్, కుందురి తెలంగాణాపై మొత్తం మూడు కావ్యాలు తీసుకొచ్చారు. మూడూ ఉత్తమమైనవి. పోతే, ఎవరైతే సైనికాలంలో శ్రీశ్రీ కంతం మూగవోయిందని కొందన్నారు. శ్రీశ్రీ విప్లవ తత్వాన్ని ప్రధానంగా పట్టించుకున్న విశ్వస్థాయికి చెందిన కవి. స్థానిక దురంతాలనూ అన్యాయాలనూ వస్తువులుగా స్వీకరించబోయి ఉండవచ్చు. కొంపెల్ల జనార్దన రావును గూర్చి మంచి కవిత వ్రాసి ఉండవచ్చు. ఆంధ్రలో మంచి ప్రాబల్యం గల కమ్యూనిస్టు కార్యకర్త మరణంపై వ్రాసి ఉండకపోవచ్చు. అయితే లోపం లోపంగానే ఉండిపోతుంది.

మరొక పరిణామం కూడా కనిపిస్తున్నది. మహాప్రస్థానంలోనూ, మరి కొందరు అభ్యుదయ కవులలోనూ సంస్కృత పదజాలం ప్రబలంగా కనిపిస్తుంది. కాని, పోను పోను ఇది తగ్గింది. సామాన్య వ్యావహారిక భాషలో ఎందరో మంచి గేయాలు వ్రాశారు. వృత్తాల్లో, ఇతర ఛందస్సులలో అభ్యుదయ కవిత్వం వ్రాసిన దాళరథి 'పునర్నవం' లో ఫీవర్స్ లో చాలా శక్తిమంతమైన ఖండికలు వ్రాసి ఒక కొత్త రీతిని చూపెట్టాడు. కుందురి అయితే సామాన్యమైన అభ్యుదయ కవిగా ప్రస్తుతింపబడ్డాడు. ఆయన చివరిదశలో వ్రాసిన రచనలు ఏ మాత్రం క్లిష్టత లేకుండా సాదాగా సరళంగా, చదువురానివారు సైతం విని ఆనందించేట్లుగా ఉండేది. అభ్యుదయ యుగంలో మనం చూచే ఇంకొక పరిణామం సామాజిక చైతన్యంతో నిష్ఠవ దృక్పథంతో ఋర్రకథలు వ్రాయబడటం. ఇది ప్రజలలో బాగా వ్యాప్తి కూడా చెందాయి. ఇకపోతే భాషా విషయంగా చూస్తే గ్రాంథిక భాషకు భావ్యరంగా ఉద్వాసన చెప్పి, "గణబద్ధ ఛందస్సుల పూర్వజాతి నాస్తి విరగొట్టి, మాతాబద్ధ ఛందస్సుల ప్రజాస్వామ్యాన్ని స్థాపించడమే" గాక, వ్యావహారిక భాషలో వచన పద్యాలు ఒకవైపు వ్యాప్తం చేయబడగా, మరొక వైపు అభ్యుదయ కవులలో కొందరు వ్యక్తికరణ విషయంలో ప్రతీకత్తో కొత్త సంవిధానంతో అన్యయ క్లిష్టతతో కావ్యాలు వ్రాశారు. ఇవి కొరుకుడు పదనివై ఘోరాయి. తమ ప్రత్యేకతను నిరూపించుకోవడానికి ప్రతి యుగంలో కవులు

ఇలా చేయడం పరిపాటి. అయితే అభ్యుదయ కవి తాను చెప్పే విధానం పాఠకులకు గ్రాహ్యమవుతుందా కాదా అని ఆలోచించవలసిన అగత్యమున్నది. ఎందుచేతనంటే, అతడు కేవలం మేధావులూ, సర్వజ్ఞులూ అయిన వారికోసమే కవిత్వం వ్రాయడు. ఈ అంశాన్ని చాలా మంది అభ్యుదయ కవులు దృష్టిలో ఉంచుకొని కావ్యరచన చేశారు. విద్యాధికులలోనే కాక, పత్రిక చదవడం వచ్చిన ఒక మాదిరి విద్యావంతులలో సైతం అభ్యుదయ కవిత్వం వ్యాప్తి చెందిందని నిరూపితమైంది. మరొక విషయం. అభ్యుదయ కవిత్వం కేవలం సామ్యవాదాన్ని ప్రచారం చేయడం కోసం వ్రాసిన కవిత్వం కాదు. వ్యక్తిగతంగా ఈ కొత్త దృక్పథం ఏర్పడ్డ ఒక్కొక్క కవి తనదైన ఒక శైలిలో తన కావ్య రచనా ప్రతిభను ప్రదర్శించవలెనన్న ఆశయంతోనే కవిత్వం వ్రాసారు. చాలా రచనల్లో కవిత్వపు పాలు బాగానే ఉంది. పత్రికలు బోధపరచుకున్నారు కూడా. వ్యంగమూ శాపాలూ ఉన్నా, ఈ యుగంలో కవితారచన చాలా మేరకు ఉదాత్తంగా సాగింది. ఉద్యమంలో యమబాధ అనుభవించి వ్రాసినవారు సైతం నిప్పులు చెరుగుతూనే సంయమనం పాటించారు.

ఇక అభ్యుదయ కవిత్వ తత్వమేమిటో పరిశీలించుతాను. పైన ఉదాహరించిన శ్రీశ్రీ అభిప్రాయాలవల్ల మనకు దీని తత్వం కొంత అవగతమవుతూ ఉంది. అభ్యుదయ కవితా ప్రస్థానానికి గతితార్కిక భౌతికవాద దృక్పథం ప్రధాన ప్రాతిక. వర్గ సంఘర్షణకు మూల కారణాన్ని తన భౌతిక తత్వ విచారణచే మార్క్స్ కనుగొన్నాడు. వర్గ భేదాల నిర్మూలనం కార్మిక కర్షకుల శ్రేయస్సుకు దోహదకారి అన్న విశ్వాసం కవికి కలిగి తదభిముఖ ప్రవర్తనకు ప్రేరకంగా రచనలు బయలుదేరాలి. అంటే వర్గ రహిత సమాజం ఆదిర్చావాన్ని అభిలషించడం అభ్యుదయ కవిత్వం (సాహిత్యం) యొక్క ముఖ్య లక్షణం. సంఘానికి సాహిత్యానికి అవినాభావ సంబంధం ఉంది. మరి సంఘం మనుగడకు ఆర్థిక వ్యవస్థ పునాది. అటువంటప్పుడు సాహిత్యానికి కూడా ఆర్థికాంశాలే తప్పని సరిగా పునాది కావాలి. కళలన్నిటితోపాటు సాహిత్యమూ ఇంతవరకూ ధనిక వర్గపు విలాసవస్తువుగా ఉంది. ఈ వ్యవస్థను మార్చాలనుకున్నప్పుడు సాహిత్యం సమాజంకోసం నడుం కట్టాలి. కార్మిక కర్షకుల శ్రేయస్సుకు అంకితం కావాలి. ఈ రీత్యా అభ్యుదయ రచయితలకు మార్క్స్ సిద్ధాంతం ఇవశ్యం అనుసరణీయమవుతున్నది. కళకోసం కళ అనే సిద్ధాంతాని కిక్కడ తావులేదు.

కళాకారుడూ కవి కావ్వికుల నాయకులై నిలవాలి. కాబట్టి బాధాసర్పదష్టులనే అభ్యుదయ కవి ప్రధానంగా స్వీకరించాడు. పీడననుంచే సమాజానికి, కళాకారునికి ప్రేరకళక్తిగా అభ్యుదయ రచనలు ఉపకరిస్తాయి. మనిషి మీదా, అతని మహాజ్ఞుల భవిష్యత్తుమీదా కల విశ్వాసం అభ్యుదయ కవితకు ప్రేరకమూ ప్రచలకమూ కాబట్టి, మానవ జీవితంతో నిత్య సంబంధం కలిగి ఉండటమే అభ్యుదయ కవిత్య ముఖ్య లక్షణం. కనుకనే సోషలిస్టిక్ రియలిజమ్ (సామ్య దాద వాస్తవికత) అనే సిద్ధాంతం బయలుదేరింది. దీనికి మూల విరాట్టు మార్క్స్ మహాశయుడైనప్పటికీ నాయకుడు గోర్కి.

ఈ వాస్తవికత ఉద్దేశించేది సుసంఘటితమైన సామాజిక శక్తి. ఆ శక్తి సకలవిధములైన అభ్యుదయములను సాధించుకోగలదని సాంఘిక రాజకీయ ఆర్థిక హరిత్రామిక విప్లవాలు ఆధునిక మానవునికి విశ్వాసం కలుగజేశాయి. అంతేకాని దేవుడో లేక మరీ యే అతీత శక్తియో అందరినీ ఉద్ధరింపవని కవి నమ్మిక కాబట్టి అభ్యుదయ కవితాయుగంలో దేవుడు, మతం, మూఢవిశ్వాసాలు, పాప పుణ్యాలువంటి పాత బిలువలమీద తిరగబడటం జరిగింది. అలాగే శుద్ధ కాల్పనిక ఆవేగాన్ని నిరాకరించి, వాస్తవికతనూ ప్రయోజనాత్మకతనూ నిరూపించడం జరిగింది. తన అంతరంగంలో జ్యోతిస్సుకూ తమస్సుకూ జరిగే సంఘర్షణను కవి త్రాంతదర్శిగా దర్శిస్తాడు. తన అంతర్వేదనను కవితారూపంలో వ్యక్తీకరిస్తాడు. ఈ పరిణామంలో వైరుధ్యాలు సమసి కవికి సంతృప్తి, ఆనందం కలుగుతాయి. తనను పరివేష్టించి ఉన్న బాహ్య ప్రకృతికీ, అంతరిక ప్రకృతికీ నిరంతరం జరిగే సంఘర్షణను అభ్యుదయ కవి ఎదుర్కొంటాడు. ఈ ఘర్షణ కళాసృష్టికి దారితీస్తుంది. మంచి చెడు విచక్షణా జ్ఞానం, పీడిత మానవుల ఎడ సానుభూతి, కరుణవంటి అతన్ని తప్పక ప్రేరేపిస్తాయి. దీన్ని ఒక అభ్యుదయ కవి ఇట్లా విశదీకరించాడు: “ఒక వ్యక్తికి కష్టం కలిగితేనే కరుణ రసావేశంతో కావ్యం వెలువడింది కదా! మరీ కోట్లాది మానవులకు సాముదాయకంగా తరతరాలుగా బురుగుతూ వచ్చిన అన్యాయాన్ని దోపిడీని నివారించి, వారికి ఉత్తమ జీవితం కల్పించడానే అభ్యుదయ కవితా తత్త్వంలో కరుణ ఉంది, విశ్వశ్రేయోభావన

9. ఉందుర్తి, 'తెలుగువాణి', ప్రపంచ తెలుగు సభల ప్రత్యేక సంచిక (1975)లో ప్రాసన వ్యాసం.

ఉంది. కేవలం భావన మాత్రమే కాక, ఆచరణలో విప్లవంద్వారా దానిని సాధించాలనే నిష్ఠ, కర్తవ్య పరాయణత, కార్మిదీక్ష, క్రియాశీలత్వం ఉన్నాయి.”

ఈ అంత స్తత్వం దృష్ట్యా అభ్యుదయ కవులకు కొన్ని ఆదర్శాలున్నాయి. అంతర్జాతీయ దృక్పథంతో మానవాభ్యుదయాన్ని కాంక్షించడం; ఆర్థిక అసమానత అంతరించి సామ్యవాదసమాజం నెలకొనడం; పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థను కూలద్రోయడం; ఘోషిస్తున్న వ్యతిరేకపోరాటం జరపడం; కార్మికకర్షక జనానికి ఉత్తమ జీవనం కొరకై దేశదేశాలలో సామ్యవాదసమాజస్థాపన; ఒక్కొక్క సందర్భంలో కమ్యూనిస్టు అయి ఉండనక్కరలేకుండానే పీడితమానవుల శ్రేయస్సును కాంక్షించి వ్రాయడం; యుద్ధాలు లేని విశ్వశాంతి; దేశపారిశ్రామికీకరణ; ఉత్పత్తి సాధనాలను సమాజపరం చేయడం; వర్ణవర్గ రహితమైన వ్యవస్థను గాఢంగా కాంక్షించడం; కులమత జాతివ్యవస్థను నిర్మూలించి, అందమైన భవిష్యత్తును రూపొందించుకోవడంకోసం వికృతమైన ప్రకృత్యాన్ని తొలగించడం; ఏ దేశాలలో సామ్యవాద వ్యవస్థ ఏర్పడిఉందో వాటి శ్రేయస్సును కోరుతూ విపత్తు వచ్చినప్పుడు వాటి తరపున నిలబడటం. ఈ ఆశయాల సాధనకై ప్రగతిశీల సాహిత్యాన్ని సృష్టించడం; ప్రాచీన సాహిత్యాన్ని అద్భుతపరిమళాలతో దృష్ట్యా అవగాహన చేసుకోవడం; అందులోని ప్రగతిశీల భావాలను ఆకళింపుచేసుకొని వర్తమానానికి అన్వయించుకోవడం; ప్రాచీన జానపదరీతుల్ని కళారూపాలను అభ్యుదయ భావాల ప్రకటనకు వినియోగించడం, వచన కవిత్వాన్ని ఉద్యమంగా వ్యాపింపజేయడం, మొత్తంపై వ్యక్తి చైతన్యాన్ని సంఘచైతన్యంగా పరివర్తింపజేయడం.

ఆధునికాంధ్ర సాహిత్యంలో వచ్చిన అభ్యుదయ కవితాయుగం కవులకు అభివ్యక్తి విషయంలో అపారమైన అవకాశాలను గోచరింపజేయడమేకాక, వచన రచయితలకు కూడా వారి కర్తవ్యాన్ని సూచించింది. తరువాతివారికి మాతృభూమి వంటి దీయుగం.

సాహిత్య ఉద్యమాలు

అనుమాండ్ల భూమయ్య

ఉద్యమ మంటే ప్రయత్న మని సామాన్యార్థం. కాని, సర్వజన ప్రయోజనార్థం, ఒకానొక నిర్దిష్టమైన లక్ష్యంతో చేసే సామూహిక ప్రయత్నం ఉద్యమమని వ్యవహరింపబడుతున్నది. ఈలక్ష్యం సంకుచిత ప్రయోజనాలవై కాకుండా, విస్తృత ప్రాతిపదిక మీద రూపొందింపబడి ఉంటుంది. ఏ ఉద్యమంకాని ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో అసంతర కాలం మీద కూడ తన ప్రభావాన్ని చూపుతూనే ఉంటుంది.

ఆధునిక కాలంలో సాహిత్యపరంగా వచ్చిన ఉద్యమాల్లో మొదటిది-భావ కవిత్వోద్యమం. రెండవది-నవీన ప్రబంధ ఉద్యమం (నియో క్లాసిక్) నవీన ప్రబంధ ఉద్యమం ఆవిర్భవించిన కాలంలోనే మరోప్రక్క అభ్యుదయ కవిత్వోద్యమం వచ్చింది. నవీన ప్రబంధ ఉద్యమం జాతీయ పునరుజ్జీవనం ప్రేరణగా వచ్చే, అభ్యుదయ కవిత్వోద్యమం, ప్రధానంగా, మార్క్సిస్టు దృక్పథం ప్రేరణగా వచ్చింది. భారతదేశం, సమకాలీన సమాజం, దేశీయ భావన భావకవిత్వం, నవీన ప్రబంధ ఉద్యమానికి భూమిక కాగా అభ్యుదయ కవిత్వానికి వైదేశిక రాజకీయాలు, అక్టోబరు విప్లవం, వర్గపోరాటం భూమిక అయింది.

అభ్యుదయ కవిత్వోద్యమం తరువాత కవితారంగంలో ఉద్యమాలుగా చెప్పబడుతున్నవి ఇవి - వచన కవిత్వోద్యమం, దిగంబర కవిత్వోద్యమం, చేతనావర్త కవిత్వోద్యమం, విప్లవ కవిత్వోద్యమం, కవిసేన కవిత్వోద్యమం, మిసీ కవిత్వోద్యమం. నిజానికి ఈ పేర్కొనబడిన వన్నీ ఉద్యమాలు కాదు. కొన్ని మాత్రమే ఉద్యమాలు.

వచన కవిత్వం, మిసీ కవిత్వం అనేవి ప్రత్యేకమయిన తాత్త్విక దృక్పథానికి చెందినవి కావు. ఉద్యమానికి ఉండవలసిన నిర్దిష్టమైన లక్ష్యం వీటికి లేదు.

అభిమాన ప్రేరితమయిన ప్రచారం చేత మాత్రమే ఇవి ఉద్యమాలుగా చెప్పబడినవి.

పద్యం, గేయం, వచన కవిత, 'మినీ' కవిత - ఇవి రూపానికి సంబంధించినవి మాత్రమే. భావప్రకటనకు ఏవి ఉపయోగించుకునే రూపం ఉద్యమం కాజాలదు. ఇవి రూపవాదానికి చెందినవి. ఉద్యమానికి ఉండదగిన నిర్దిష్టమైన ఒక లక్ష్యం కాని, ఒక సిద్ధాంతం కాని వీటికి లేవు.

దిగంబర కవిత్వానికి ఉద్యమత్వం సంపాదించడానికి ప్రయత్నాలు జరిగినవి కాని, అవి నిజయవంతం కాలేదు. కాజాలదుకూడ. ఎందుకంటే, ఈ కవిత్వానికి తాత్త్విక దృక్పథం లేదు. నలుగురి దృష్టిని ఆకర్షించడానికి చేసిన విఫల ప్రయత్నం మాత్రమే. ఒక విధమైన అలజడి అది. బూతు వాగాడంబరమును ఉద్యమంగా చిత్రించడానికి కొందరు వ్యర్థ శ్రమ పడ్డారు.

ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యంలో ఉద్యమాలుగా చెప్పదగినవి ఆరు మాత్రమే. 1. భావ కవిత్వం, 2. నవీన ప్రబంధం, 3. అభ్యుదయ కవిత్వం, 4. చేతనా వర్త కవిత్వం, 5. విప్లవ కవిత్వం, 6. కవిసేన కవిత్వం. భావ కవిత్వం, నవీన ప్రబంధం, చేతనావర్త కవిత్వం, కవిసేన కవిత్వం - వీటికి భూమికలు భారతదేశం, భారత జన జీవన గాథలు కాగా, అభ్యుదయ, విప్లవ కవిత్వాలకు రష్యా, చైనా దేశాలలోని రాజకీయాలు భూమికలు. అంతమాత్రమే అయితే పరవాలేదు, కాని, ఆ దేశాలలోని రాజకీయ ఆర్థిక సంచలనాలకు స్వాభిమానాన్ని స్వధర్మాన్ని తాకట్టుపెట్టే స్వభావం కలవి.

భావ కవిత్వోద్యమం :

ఇరువయ్యే శతాబ్ది ఆరంభంలో తెలుగు సాహిత్యంలో ఆధునికత ప్రవేశించింది. దీనికి దేశీయమైన పరిస్థితులే కారణం. పాశ్చాత్య సాహిత్య పరిచయం ప్రేరణనిచ్చాయి. ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యంలో మొట్టమొదటి ఉద్యమం భావ కవిత్వం. దీనికి నాయకుడు రాయప్రోలు సుబ్బారావు. సుమారు 1915 నుండి 1935 దాకా సాగిన ఉద్యమమిది. వస్తువు, అభివ్యక్తి - ఈ రెంటి దృష్ట్యా భావ కవిత్వాన్ని రెండు దశలుగా విభాగింపవచ్చు. ఒకటి తొలి దశ, రెండు మలి

దశ. తొలి దశలో, ప్రధానంగా, జాతీయ పునరుజ్జీవనం భూమికగా వస్త్రాశ్రయ కావ్యాలు వచ్చాయి. దేశభక్తి, సంఘ సంస్కరణ, గతవైభవ పునరుద్ధరణ మొదలైనవి ఈ కావ్యాల్లో వస్తువులు. భావకవిత్వంలో ప్రణయ భావన ప్రధాన స్థానాన్ని ఆక్రమించింది. ఈ ప్రణయంలో 1) అమలిన శృంగారం, 2) కుల పాలికా ప్రణయం, 3) స్వేచ్ఛా ప్రణయం అను ప్రధాన శాఖలు మూడున్నాయి. వీటిలో అమలిన శృంగారం, కులపాలికా ప్రణయం వస్త్రాశ్రయ కావ్యాల్లో చిత్రితమయింది. ఈ తొలి దశలో రాయప్రోలు, అబ్బూరి, చిశ్వనాథ, దువ్వూరి, నాయని, నండూరి, బసవరాజు ప్రధానంగా చెప్పుకోదగిన కవులు. వీరిలో కొందరు అత్మాశ్రయ రీతిలో ఖండకావ్యాలు వ్రాసిన కవులున్నారు. మైన పేర్కొన్న జాతీయ పునరుజ్జీవనం, అమలిన శృంగారం, కులపాలికా ప్రణయం వంటివి వస్తువుగా స్వీకరించి రచన సాగించిన కారణంగా వీరిని భావ కవిత్వపు తొలి దశ కవులుగా పేర్కొనడం ఇదిగింది.

భావకవిత్వపు మలి దశలో ప్రధానంగా ఆత్మాశ్రయ రీతిలో ఖండకావ్యాలు వచ్చాయి. తొలి దశలోని కావ్యాల్లో కనిపించే వస్తువు - క్వచిత్తుగా తప్ప, కనిపించదు. అర్థీయ భావ ప్రకటనదే ప్రాధాన్యం. ఈ దశలో వచ్చిన కావ్యాలు ఇంచుమించు అన్నీ ఖండకావ్యాలే. ప్రణయంలో మూడవ శాఖగా మైన పేర్కొన్న స్వేచ్ఛా ప్రణయం, ఈ దశలోని కవిత్వంలోనే వర్ణింపబడింది.

భావ కవిత్వావిర్భావానికి జాతీయ పునరుజ్జీవనం, ఆంగ్ల సాహిత్యంలోని కార్మిక కవిత్వం ప్రేరణలు. మొదటిది వస్తుపరం, రెండోది అభివ్యక్తిపరం. తొలిదశ భావ కవిత్వంలో వస్తువులకు అభివ్యక్తికి సమానమైన ప్రాధాన్యత కనిపిస్తుంది. మలిదశ భావ కవిత్వానికి ఇంచుమించు నోయియమైన వస్తుబలం లేదు. 'రామాంబికే పోయెట్రి' ప్రభావంగా ఆత్మీయ భావాలు, అభివ్యక్తికి ప్రాధాన్యమిస్తూ, ప్రకటింపబడదమే ఇందులో ఉంది. వస్తు, అభివ్యక్తుల్లో వస్తువు ఉపేక్షింపబడి అభివ్యక్తికే ప్రాధాన్యమీయబడింది. ఈ రెంటి సమతులనం ఈ దశలో చెడింది. చెప్పే విషయం (వస్తువు), చెప్పే విధానం (అభివ్యక్తి) రెండు నడు ప్రాధాన్యం వహించి ఉన్నప్పుడే కవిత్వం రాణించి సత్ప్రయోజనాలను చేకూర్చగలుగుతుంది. హానువీయ శాస్త్రక మూల్యాలు సంతరించుకొన్న వస్తువులుకే ఆ కవిత్వ దేశ కాలాతీయంగా కూడ చిలిచి సత్వమానవ వికాసానికి తోడ్పడుతుంది.

కేవలం వస్తువుకో, కేవలం అభివ్యక్తికో ప్రాధాన్యమిచ్చే కవిత, తత్కాలమైన ఒక పరిమిత ప్రయోజనాన్ని మాత్రమే సాధించగలుగుతుంది.

భావ కవిత్వోద్యమం తరువాత స్వాతంత్ర్య పూర్వకాలంలో వచ్చిన ఉద్యమాలు రెండు. ఒకటి-నవీన ప్రబంధ ఉద్యమం. రెండు-అభ్యుదయ కవిత్వ ఉద్యమం. తొలిదశ భావ కవిత్వం భూమిపరగా నవీన ప్రబంధ ఉద్యమం, మలి దశ భావ కవిత్వం మీద 'తిరుగుబాటు'గా అభ్యుదయ కవిత్వ ఉద్యమం ఆవిర్భవించాయి.

నవీన ప్రబంధ ఉద్యమం :

తొలిదశ భావ కవిత్వం నుంచి ఆవిర్భవించిన ఉద్యమ మిది. ఆత్మాశ్రయ పరమైన భావ కవిత్వంలో లేని కథ, వస్త్రాశ్రయ భావ కావ్యాల్లో కొంత ఉన్నప్పటికీ, నిజానికి ఆ కావ్యాలు కథాబలం కలవి కాదు. భావ కవిత సాధించిన అభివ్యక్తి మార్గాన్ని చేపట్టి, జాతీయ పునరుజ్జీవనం కథాబలంగా వచ్చిన కావ్యాలు నవీన ప్రబంధాలు (నియో క్లాసిక్స్). ఈ మార్గంలో సుమారు 1934 నుంచి వచ్చిన నవీన ప్రబంధాలు- రాణా ప్రతాపసింహ చరిత్ర, సౌందరనందం, శివభారతం, శ్రీమద్రామాయణ కల్పవృక్షం మొదలైనవి. 'కాల్పనికోద్యమంలోని మౌలికాంశాల'ను, 'భారతీయ పునరుజ్జీవనంలో మథితాలైన నూతన మూల్యాలను వ్యక్తం' చేయడంలో 'పురాతన సాంస్కృతికాంశాలకు నూతనాన్వయం కల్పించ'డంలో, కల్పవృక్షం విశిష్టమైన కావ్యం. పురాగాథా రూపమైనప్పటికీ ఇందులో ఆధునిక సమాజం చిత్రీకరించబడింది. ఉన్నత మానవీయ విలువలు సంతరించుకొన్న గ్రంథ మిది. 1934 నుండి 1960 దాకా అంటే ఇరువయ్య అయిదు సంవత్సరాల కాలంలో రచించబడిన ఈ కల్పవృక్షం 'నియో క్లాసిక్' ఉద్యమానికి ఒక సమగ్రతను, బలాన్ని అందించింది.

అభ్యుదయ కవిత్వానంతరం ఈ నవీన ప్రబంధాల రచన అవిచ్ఛిన్నంగా నేటికీ కొనసాగుతూనే వస్తున్నది. ఆంధ్ర పురాణము, పోతన చరిత్రము, కర్నూరు పసంతరాయము, క్రిటికోశము, వందేమాతరం, మమాలిక, రైతు రామాయణం మొదలైన కావ్యాలు అనేకం వచ్చాయి. కథాబలం లేకుండా వీధినో కావ్యం, కేవలం అభివ్యక్తి ప్రధానంగా కాలాంతరాన ప్రజల హృదయాలను

పట్టి విడువకుండా నిలువగలుగడం కష్టమే. ఖండకావ్య రచనలే ఎక్కువగా వచ్చిన అభ్యుదయ కవిత్వోద్యమంలోనివాడే అయిన కందుర్తి కూడ, కథాబలం లేకుండ కవిత ప్రజల్లో నిలువడం కష్టమని భావించినాడు. ఈయన కథా కావ్యాలు రాయడంలో, వాటిని బలపరచడంలో, ఈ 'నియో క్లాసిక్' ఉద్యమ ప్రభావం కనిపిస్తుంది. శేషేంద్ర శర్మ తన కావ్యాల నన్నిటిని కలిపి, 'ఆధునిక మహాభారతము' పేరిట ఆచ్చువేసి, ఆయా కావ్యాలను పర్వాలుగా నామకరణం చేయడం, పర్వాంతంలో పూర్వ కావ్యాల్లోవలె గద్యం రాయడంలో ఈ 'నియో క్లాసిక్' ప్రభావమే వ్యక్తమవుతుంది. వస్తువులో జాతీయతను నిలుపుకుంటూ, వస్తువుకు, అభివ్యక్తికి సమప్రాధాన్యత నిస్తున్న ఈ నవీన పరిబంధం ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యంలో అవిచ్ఛిన్నంగా వస్తున్న ప్రక్రియ.

అభ్యుదయ కవిత్వోద్యమం:

'నియో క్లాసిక్' ఉద్యమంతో పాటే వచ్చింది, ఈ అభ్యుదయ కవిత్వోద్యమం. వస్తువు నుపేక్షించి అభివ్యక్తికి అత్యధిక ప్రాధాన్యత నిస్తూ ఆత్మానుభూతులనే ప్రకటిస్తున్న మలి దశలోని భావ కవిత్వం మీద 'తిరుగుబాటు'గా వచ్చిన ఉద్యమ మిది. ఈ ఉద్యమ ప్రవర్తకుడు శ్రీశ్రీ. శ్రామికులు, వాళ్ల సుఖదుఃఖాలు ఈయన 'మహాప్రస్థానం' లోని కవితా వస్తువు.

1917 నాటి రష్యన్ విప్లవం కొందరు భారతీయులను ఆకర్షించింది. సమ సమాజాన్ని గూర్చిన మార్కుస్ భావాలు ప్రచారం చేయబడినాయి. స్వాతంత్ర్యోద్యమ నాయకుడైన నెహ్రూ ఈ భావవ్యాప్తికి దోహదం చేశాడు. మార్కుస్ దృక్పథం గల రచయితలు కలిసి అఖిల భారత అభ్యుదయ రచయితల సంఘాన్ని 1936లో ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. 1936లో లక్నోలో సంఘ ప్రథమ మహాసభ జరిగింది. 1943లో ఆంధ్ర ప్రాంతంలో అభ్యుదయ రచయితల సంఘం ఏర్పడింది. ప్రతి ఏటా ఆయా ప్రాంతాల్లో ఈ సంఘం మహాసభలను ఏర్పాటు చేసింది. తమ ఆశయాల ప్రచారానికి ఈ సంఘం 'తెలుగు కవి', 'ప్రజా కవి', 'అభ్యుదయ' వంటి సాహిత్య పత్రికలను నడిపింది. శ్రీశ్రీ, అభివ్రత, పోసానూరి, కుండ్లూరి, అర్జున్ మొదలైనవారు ఈ సంఘంలో చేరి రచనలు చేసినాడు. ఆంధ్రంలో ఈ సంఘం ఏర్పడిన నుండి మారుమూల

భావ ప్రేరణతో శ్రీశ్రీ పెక్కు రచనలు చేసి అభ్యుదయ కవితా ప్రవర్తకుడైనాడు. అఖిల భారత అభ్యుదయ రచయితల సంఘం ఏర్పడడానికిముందే, అంటే 1933 నుంచే మహా ప్రస్థానం గీతాలు రాసాగినాయి.

రష్యన్ ఓప్లవం చేత ప్రేరేపించబడి, మార్క్సు భావాలను ప్రచారం చేయడం, రద్దారా సామాజిక, ఆర్థిక విప్లవాన్ని సాధించడమే అభ్యుదయ రచయితల ధ్యేయమైనట్లు స్పష్టం. దీనికి నిదర్శనంగా “ఈ ఉద్యమం మార్క్సు గతి తార్కిక భౌతికవాదం తాత్విక పునాదిగా గల ఉద్యమం. మార్క్సిజంలోని ప్రధాన లక్షణాలైన భౌతిక వాదం, గతితార్కిక సిద్ధాంతం, చారిత్రక భౌతిక వాదం, వర్గపోరాటం ఇత్యాదులు అభ్యుదయ కవితా సాహిత్యాన్ని కంతదమ్ముంగా ప్రభావితం చేశాయి” అన్న కంచెనపల్లి చిన వెంకట రామారావు (ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యంలో విభిన్న ధోరణులు) మాటలు గమనించదగినవి.

అభ్యుదయ రచయితల సంఘం కేవలం రచయితల సంఘ శక్తి మీద ఆధారపడి సాగలేదు. కమ్యూనిస్టు పార్టీయే దీనికి నేపథ్యంలో ఉండి నడిపించి. ఈ రాజకీయ పార్టీ అండవల్లనే అభ్యుదయ కవిత్వానికి ఎక్కువ వ్యాప్తి కలిగింది. అందుకే ఆరుద్రకూడ ఒకచోట “అభ్యుదయ రచయితల సంఘానికి కమ్యూనిస్టు పార్టీ పురుడుపోయడమే కాక పాలు పట్టి పెంచింది. రచయితలను రాజకీయాలకు ఉపయోగించుకోవడం ఆ పార్టీ విధానాలు ఆమోదించే కార్యక్రమం” అన్నారు (సారస వ్యాసావళి). రాజకీయాల చెప్పుచేతల్లో ఉండడమే ఈ రచయితల సంఘానికి బలమూ, బలహీనత అని కొందరు విమర్శకుల అభిప్రాయం. కమ్యూనిస్టు పార్టీ బలం ఆధారంగా కవులు కొనసాగించిన అభ్యుదయ రచన, ఆ పార్టీ విచ్ఛిన్నతల్లో ‘మోరంగా’ ఓడిపోవడంతో, సహజంగానే ఆగిపోయింది. లక్ష్యాన్ని సాధించకుండానే అభ్యుదయ కవిత్వోద్యమం స్తబ్దమైపోయింది—“అభ్యుదయ కవిత్వం తన లక్ష్యాన్ని సాధించకుండానే శక్తిని కోల్పోయింది”దని కడియూల రామమోహన్ రాయ్ కూడా అంగీకరిస్తున్నారు (తెలుగు కవితా వికాసం).

భావ కవిత్వం, నవీన ప్రబంధాల్లో వలె అభ్యుదయ కవిత్వంలోని వస్తువు భారత జాతీయ భావ ప్రేరేతం కాదు. రాజకీయ ప్రయోజనాలను ఆశించి వచ్చిన ఉద్యమ చిది. మార్క్సు భావవ్యాప్తికై పూనుకొన్నందువల్ల సహజంగానే ఈ కవి

త్వంలో కవితా విలువలు లోపించాయి. మహాప్రస్థానంలో వస్తువుకు, అభివ్యక్తికి సమప్రాధాన్య మిచ్చిన రచనలున్నాయి. ఇందుకు కారణం ఆ రచనలు కవి రాజకీయ పార్టీని ఆశ్రయించక ముందు, భారత దేశంలో అభ్యుదయ రచయితలు ఒక సంఘంగా ఏర్పడక ముందు వచ్చినవే. “కాదేదీ కవిత కనర్హం, ఔనౌను శిల్ప మనర్హం” మని శ్రీ శ్రీ చెప్పిన మాటను అభ్యుదయ కవులెవ్వరూ ఖాతరు చేయలేదు. పైగా “ఏం చెబుతున్నామన్నదే తప్పు, ఎలా చెబుతున్నామన్నది ముఖ్యం కాదన్నస్థితికి ఆ కవులు వచ్చారు. ఈ కవితల్లో కవితాభివ్యక్తి చాలావరకు లోపించి ఉండడాన్ని ఇది స్పష్టం చేస్తుంది. అభ్యుదయ కవిత్వాన్ని గురించి ఇంద్రగంటి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారు ఇట్లా చెప్పారు- “అభ్యుదయం కవితత్వంతో బోల్చే ప్రసక్తి లేదు. మార్క్సు ప్రోద్బలంతో వచ్చింది. వారికి ఉద్యమమే దాని కవిత ముఖ్యం కాదు. మార్క్సిజం లేనిది వారికి కవితత్వమే కాదు. దీని ప్రచార లక్షణం దీనిలో భావుకతను చంపివేసింది.” (డా. కోవెల సుప్రసన్నాచార్య గారు చేసిన ఇంటర్వ్యూ. ఆంధ్రప్రభ-దిన పత్రిక. 15-2-1987).

దిగంబర కవిత్వం :

అభ్యుదయ కవిత్వం శక్తిని కొల్పోయిన తరువాత ఆరుగురు కవులు కలిసి ‘దిగంబర కవులు’గా ఏర్పడి రచనలు చేశారు. వీరు 1985, 86, 88 సంవత్సరాల్లో వరుసగా మూడు సంపుటలు వేశారు. వీరు తమది దిగంబర కవితోద్ద్యమమని చెప్పుకున్నప్పటికీ ఇది ఉద్యమం కాదు. దీనికొక స్పష్టమైన, నిర్దిష్టమైన లక్ష్యం లేదు. “ఈ దేశం యీ గోళంలో ఊహి పీల్చే ప్రతి మనిషి ఉనికి కోసం తపనపడి, అతడి భావని చూసి వెక్కిరి వెక్కిరి ఏడ్చి పిచ్చై త్రిప్రవచించిన కవిత”గా తమ కవిత్వాన్ని గురించి ఈ కవులు చెప్పుకున్నారు. ఆ కవితారూపంలో కవితా రంగ ప్రవేశం చేసి ఒక అలజడిని, అరాచకాన్ని సృష్టించడమే వీరి ధ్యేయమైంది. ప్రకటించిన మొదటి సంపుటి మొదటి ఖండిక ‘ఆత్మయోని’ ని చూస్తే తెలుస్తుంది. “నన్నయ్యను నరేంద్రుడి చిందలోనే/నిద్రపోనియ్యి/లేవకు / పీక నులిమి గోతిలోకి లాగుతాడు / ప్రబంధాంగనల తొడలు తాడి మెట్టలు/కలికే కాళ్ల విరగ్గొట్టు/ కుచములు ఎవరూ ఎక్కని కుర్రతాగ్రములు/ వలచుడిన బ్రహ్మణ కేట్లు/... భావ కవుల సృజనక హావభావాలు సహజ/ అభ్యుదయ కవి సంఘం దీని నిద్రపోయిపో... గుడ్ బై! మీ కందరికీ

సలామ్ వాలేకమ్/వచనం లేదు, కవిత్వం అంతకంటే లేదు....." నన్నయ్య మొదలుగా గల ప్రాచీన కవులమీదగాని, ఆధునికులైన భావకవులు అభ్యుదయ కవులమీదగాని వీరికి ఏమాత్రం గౌరవం లేకపోవడం మటుంచి అందరినీ దూషించడమే వీరు పనిగా పెట్టుకున్నారు-

“నాకు తెలుసు మీరంతా మనుషులు కానే కారని
మీరంతా చీకట్లో తిరుగుచున్న గజదొంగలు....
మీరంతా మీరంతా
నల్లులురా నల్లులు! ఇల్లులురా ఇల్లులు!
రక్తం పీల్చే జలగలు, పిశాచాలు, నిశాచరులు....
ఈ నాగరికతను మానభంగం చేస్తాను....”

(సంపుటి-1, 'హతాత్తుగా పట్టవగలు బట్టంన్నీ ఒప్పేసి')

ఈ విధంగా కవులను, సమాజాన్ని, నాగరికతను దూషించడం ఒక విధమైన అలజడిని సృష్టించడమే. ఏదీ సాధించలేదని నన్నయచి కవులందరినీ వదలకుండా దూషించిన ఈ దిగంబర కవుల సాహిత్యంలో ఏమి సాధించినట్లు, తిరిగి చూషణలు పొందడం తప్ప? కుందుర్తి మొదలైన కవులు, నిమగ్నకులు వీరి రచనలను ఘాటుగా విమర్శించారు. ఈ కవులనుగూర్చి కడియాల రామ మోహనరాధ్రి, 'తెలుగు కవిత్వా చింతన'లో రాస్తూ "అశ్లీల పదాలు కచ్చి ఆవేశం లోంచి దుష్పరి వచ్చినవి కాక, సర్వవలనం కలిగించటానికి, పాఠకుల్ని 'షాక్' చెయ్యటానికి ప్రయత్నపూర్వకంగా తెచ్చి పెట్టుకోవటం వీరి కవిత్వంలో పెద్ద లోప"మనీ, ఈ "అశ్లీల పదాలు, వర్ణనలు కామాద్రేకాన్ని కాకుండా జుగుప్సను కలిగిస్తా" యన్నారు. జుగుప్సను కలిగించడమే కవిత్వాద్యేయం కాదు గదా! ఈ కవులు సాహిత్యంలో ప్రవేశ పెట్టిన మూడవ కవిత్వ ఉద్యమం మేమిటీదు. వీరి కవిత్వాన్ని అనుసరించిన వాళ్ళ తప్పు మార్గంలే కాదు. లేదు ఇది సాహిత్యంలో ఉద్యమం కాదు. ఒక అలజడి మాత్రమే.

చేతనావర్త కవిత్వం :

అభ్యుదయ కవిత్వానంతరం; ఒక ఉద్యమ రూపంలో వచ్చింది చేతనావర్త కవిత్వం. తొలిదశ భావకవిత్వం, నవీన ప్రబంధం ఈ పరంపరలో ఆధునికతను సంతరించుకొని వచ్చిన కవిత్వ మిది. పై రెండు ఉద్యమాలలో వలెనే ఈ చేతనావర్త కవిత్వోద్భవంలో వస్తువుకు, అభివ్యక్తికి సమప్రాధాన్య మియబడింది. అభ్యుదయ కవిత్వంలో, దిగంబర కవిత్వంలో లోపించిన కవితాభివ్యక్తిని ఈ చేతనావర్త కవులు సల్లారు- సుప్రసన్న, సంపత్కుమార్, పేర్వారం జగన్నాథం, వే. నర్సింహారెడ్డి పునరుద్ధరించారు. సాహిత్య రంగంలో దిగంబర కవులు ప్రవేశ పెట్టిన ఆ కవితా ధోరణిని, కవితా రంగంలోని చిధ్వంసక ధోరణిని ఎదుర్కొన్నారు. 'చేతనావర్త' మొదటి సంపుటిలో జగన్నాథంగారి, 'యదా యదాహి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత' అన్న కవిత దిగంబర కవితా ధోరణిని సూటిగా నిరసిస్తుంది. 'గ్లానిర్భవతి భారత' అన్నది దిగంబర కవుల మొదటి సంపుటిలోని ఒక ఖండిక పేరు.

“ప్రజాస్వామ్య యుగంలో/ పద్ధతులు మారడం సహజం/ అన్నదే అంటూండడం/ చిన్నదే వింటూండడం/ తిన్నదే తింటూండడం/ నాన్నెన్నో, అంతా చాడస్తం/ అందుకే మార్చేస్తున్నాం/ మా కాలమానం వేరు/ మా ఋతువులు వేరు/ మా తిథి వారసక్షత్రాలు వేరు/ మా చేష్టలు వేరు/ మా పేరులే వేరు/ చివరికి మేం తినే తిండే వేరు/ మేం 'నన్ అయ్య'లకు కానేకాం వారసులం/ ఆకాశం నుండి ఊడిపడ్డ బేవారసులం/ కలం బడిలిమా/ కానేకాం మనుషులం/ అయ్యయ్యో/ ఆంధ్ర సాహిత్య ప్రపంచం/ అడుగంటుంటే/ భావ కవులు శిఖండులుగా మారితే/ అభ్యుదయ కవులు/ తాగి తండ్రి-లాడుతుంటే/ అవతరించాం అవివరాహ రూపంలో....”

ఇంత మాత్రమే కాకుండా ప్రధానంగా ఈ చేతనావర్త కవుల రచన నిర్మాణాత్మకత ద్వారా ముందుకు సాగింది. జాతీయ భావన, సంప్రదాయం, ఆధునిక దర్శనం, కవి ప్రతిభ, పరిమితి నిర్దేశించే లాజికీయ సిద్ధాంతాలకు కట్టుబడకుండా, ప్రజాస్వామ్యం, మానవత, ఐహిక, భావ, ఆధ్యాత్మిక లోకాలకు సమన్వయాన్ని సాధించం- ఇవి చేతనావర్త కవుల ధ్యేయాలు.

విజ్ఞాన శాస్త్ర విషయాలలో పురోగమిస్తున్న వర్తమాన కాలాన్ని విస్తరించి ఆధునిక కవిత చెప్పడం కుదురదు. శాస్త్రజ్ఞులు సిద్ధాంతాలను ఈ కవులు పరిగణనలోనికి తీసుకున్నారు. వివేకానందుడు, గాంధీ, శ్రీ అరవిందులు మొదలైన సామాజిక వేత్తలు, తాత్త్వికులు పరిశీలించిన దృష్టితో వీరు సమాజాన్ని భారతీయ తాత్త్విక చైతన్యం పునాదిగా ఉన్న ఈ కవుల చైతన్యం ఆశావాదంతో భవిష్యత్తులోని ఉన్నత పరిణామాన్ని ఆహ్వానించింది.

“వస్తువును శక్తిగా మార్చు/వచ్చునన్న సిద్ధాంతం నించి
శక్తి నానందంగా మార్చి/సాగు సూతనాశా వీధి”

సుప్రసన్నగారి ఈ వాక్యాల్లో సాపేక్ష సిద్ధాంతం డెప్పబడడమే కాకుండా, భవిష్యత్తులో రాబోయే పరిణామం ఆనందమయంగా కావాలనే లక్షణం స్పష్టంగా గోచరిస్తుంది. ఈ కవి రచనలో గతకాలంలోని శిథిలావశేషాలను, క్లిష్టస్మృతులను నిర్ణయగా తొలగించడమనే విషయం కనిపిస్తుంది. మానవుడి మీద ఉండే అఖండ విశ్వాసానికి-

“ఎవడికి వాడే ఒక వెలుగు నీడల సంపుటి
ప్రపంచమంతా చైతన్య కల్లోల సంవర్తావృత్తి
ప్రతి ఒక్కడు ఒక దీపశిఖ
ఎవడి మనస్సు వాడికే అవిష్కార శాఖ
కాని ఒకదే ప్రాణ స్రోతస్సు అంతటికీ
అదే జీవనాధార.”

“ఈనాటి దారిద్ర్యంనుండి, దుఃఖంనుండి, పిడివాదంనుండి, చీకటినుండి, దోపిడినుండి, అజ్ఞానంనుండి, మృత్యువునుండి, విముక్తి కోసం - దిగివచ్చిన స్వర్గం కోసం, మానవుడు సాధించే సర్వతోముఖ ప్రయత్నాలల్లో ఉన్నత మనస్సునుంచి ప్రసరించే వెలుగుల్ని పదిలపరచేడి” సుప్రసన్న గారి కవిత.

సంపత్కుమార కవితలో వర్తమాన అనుభవం పునాదిగా గతాన్ని సమన్వయించుకొని భవిష్యత్తును రూపొందించుకోవడం, ప్రధాన సూత్రంగా కనిపిస్తుంది. వర్తమానాన్ని నిరాకరించడం ప్రయోజనవంతం కాదని తాత్పర్యం. అందుకే-

“వర్తమాన జ్ఞాన శిఖరాగ్రంపై నిటారుగా నిలబడి
భూత భవిష్యత్తుల్ని సమీక్షించటానికి మారుగా
గతంనుంచి భవిష్యత్తు చూచే ఉబలాటులు
భవిష్యత్తునుంచి గతంచూచే బులపాటులు”

అంటారు సంపత్కుమార. సంపత్కుమార ఖండితలకు ‘దేశకాల సమాజాల
త్రైపుటి’, ‘నినాదాడంబరాలు లేని విధానం’, ‘ఆవేశాన్ని అనౌచిత్యం పాలుకాగియని
ఆలోచన’, ‘ఆనంద భావన, అనుభూతి ప్రసారణ, అనంత జగత్ప్రైతన్యావ
గాహన’ భూమిక.

పేర్వారం జగన్నాథం గారి కవితల్ని పరిశీలిస్తే ‘గతంలోంచి అనుభ
వాల్ని పిండి, వర్తమాన విషవలయాల్ని చేదించి, భవిష్యదాశాంచలాలవైపు
చేతులుచాచి, మనిషిలోనిగూఢంగా ఉన్న మానవతను జాగృతం’ చేసే ప్రయత్నం
కనిపిస్తుంది. ‘మనిషిలోని మంచితనానికి నీరాజనం పట్టి మనిషిపై మనిషికి భద్రోసా
కలిగించడం’ తన కవితా లక్ష్యంగా ఈ కవి ప్రకటించుకొంటాడు. సున్నితమైన
హాస్యం ఈయన సొమ్ము. ఏది చెప్పినా వ్యంగ్య వైభవంతో లోకంలో జరుగు
తున్న అన్యాయాలనూ ఆక్రమాలనూ అవినీతిని ఖండిస్తాడు. అధికైపాతృక
కవితా రీతిని ఆయన ఆయుధంగా వాడుకుంటాడు. ఈయన పలుకుకు పదు
నెక్కువ.

“మానవతను మట్టిలో పారేసి
మంచితనాన్ని మరుభూమిలో పాతేసి
అభ్యుదయం తెస్తామనడం
ఆకస్మాన్ని కోస్తామనడం
ప్రజావంచనకు మెత్తని మార్గం
వాన లేకుండా వట్టి పిడుగులు రాలడం”

నిత్య జీవితంలో పశుత్వాన్ని వరించి పైకి మాత్రం ‘అభ్యుదయ’మని అంటుండే
వాళ్లను చాలా ఘాటుగా మందల్చున్నాడు. ‘వాన లేకుండా వట్టి పిడుగులు
రాలడ’ మన్నది సహజ సుందరమైన లోకోక్తి. ఈయన కవితలో దేశభవిష్యత్తు
గురించి ఎంతో ఆరాటం కనిపిస్తుంటుంది. దేశాన్ని ప్రేమిస్తాడు. దేశానికి కలిగిన

విపత్తును తొలగించుటకై ఆసక్తిని ఆతురతనూ ప్రదర్శిస్తుంటాడు— “ఏమైంది మన దేశాని కీనాడు/నమ్మి నానబోస్తే/పుచ్చి బుర్రలై నాయి. కందులు” అంటూ హెచ్చరిస్తాడు. అధికారుల దోపిడీ దౌర్జన్యాల నుండి బయట పడాలని దేశ ప్రజలకు కవితా సందేశమిస్తాడు. “రేపు ఋతుపవనాలు మనవై పే వీచి/అమృతవర్షం కురుస్తుంది” అన్న వాక్యాల్లో ఈ కవి ఆశావాది కావడం కనిపిస్తుంది. జగన్నాథం గారి కవిత్యం పరిపూర్ణ మానవతా చైతన్యం అంతస్సుత్రంగా కలిగి సంఘ సంక్షేమాన్నీ దేశకళ్యాణాన్నీ ధ్వనింపజేస్తుంటుంది.

వే. నరసింహారెడ్డి గారు ఈ ‘దేశాన్ని అఖండంగా తప్ప చూడ’ లేడు. “ఇక్కడ వేర్వేరు జాతులు లేవు. భారతజాతి ఒక్కటే. ఇక్కడ పేరుకున్న అవ్యవస్థను, రాజుకొంటున్న అరాజకతను, కుళ్లురాజకీయాలను, కులగోత్రాల మూఢవిశ్వాసాల గోడలను, ఆకలిని, అంతకన్న భయంకరమైన అవమానాన్నీ తొలగించుకోవాలని” ఈ కవి ఆవేదన.

“కులం పేర, మతం పేర
భాష పేర, ప్రాంతం పేర
నిన్ను విభజించి, చించి
నీ కళ్లలో దుమ్ము చల్లి
నీ గాయమ్మీద కారం చల్లి
రేకుల్లాగ త్రాచుల్లాగ
లేపుతారు, ప్రేరేపుతారు
నీలో పశువుని”.

మనిషిలోని మంచితనాన్ని తట్టి లేపి మానవునిగా తీర్చిదిద్దాలి తప్ప పశుత్వాన్ని ప్రేరేపించి మానవ సమాజాన్ని మంట కలుపగూడదు. మనిషి తన బాధ్యతలను గుర్రెరిగి కొత్తతరానికి ద్వారాలు తెరిచే ఆలోచనలు చేయగలిగితే అతన్ని మించిన బలవంతుడు లేడు— “ఎత్తయిన నీ భుజాలమీద/ఎత్తుకో బాధ్యతల బరువు/నీ ఆలోచన చూపుల నుండి/కొత్త తరానికి ద్వారాన్ని తెరువు/ఒట్టు, నీకన్న బలవంతు డెవడూ లేడు”.

‘చేతనావర్తం’ సంచికలు రెండు 1967, 70 సంవత్సరాలలో వచ్చాయి. ఇదే వరుసలో మరిన్ని సంచికలు వే. నరసింహా రెడ్డి మరణం అంతరాయంగా రాకపోవడం ఆధునిక తెలుగు కవిత్వానికి ఒక లోటు. జాతీయత, ప్రజాస్వామ్యం, మానవత, సంఘశ్రేయస్సు, సమకాలిక చైతన్యం మొదలైన వాటికి ఈ కవులు భావవ్యాప్తిని కలిగించారు. చేతనావర్త కవిత్వం గురించి పలువురు ప్రముఖ విమర్శకులు ఈ విధంగా ప్రశంసించారు—

“This anthology of free Verse adds a new dimension to free verse in Telugu.”

—అమరేంద్ర

చేతనావర్తం కవులు నలుగురి “వ్యక్తికరణ సంవిధానము ఒకటే. పద చిత్ర ప్రత్యయము ఒకటే. ఆధునిక విశ్వమానవ చైతన్యం నలుగురినీ ఒక్కమాదిరిగానే వివశీభూతం చేసుకున్నది. వర్తమాన మానవీయత కందరి హృదయాలూ ఒకేటరీగా ఉపస్కారం కలిగిస్తున్నవి....

—సోమసుందర్

విశాలాంధ్ర, 22-10-1967

“చేతనావర్తం వచన కవితాయుగంలో కొత్త శకాన్ని సృష్టించినటం అతిశయోక్తి కాదు”.

—రామమోహనరావు

భారతి, డిసెంబర్, 1967

విప్లవ కవిత్వం

అభ్యుదయ కవితా మార్గంలో వచ్చిన కవిత్వోద్యమ మిది. సామాజిక విప్లవ సాధనలో అభ్యుదయ కవిత్వం విఫలమయి తరువాత దాదాపు ఇరువయ్యే సంవత్సరాలకు, మార్క్సిజం, లెనినిజం, మావో ఆలోచనా విధానం స్ఫూర్తితో, ‘విప్లవ రచయితల సంఘం’ పేరుతో 1970 లో విప్లవకవిత్వం వచ్చింది. విప్లవ రచయితల ధ్యేయాలు స్థూలంగా, ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి—

“మార్క్సిస్టు దర్శనం పునాదిగా వెలువడే భావాలను ప్రచారం చేస్తూ రచయితలు సామాజిక చైతన్యాన్ని ఉద్దీపింపజేయడం.”

“మార్క్సిజాన్ని శాస్త్రంగానే కాక, శస్త్రంగా ఆమోదిస్తూ రాజకీయ మహోద్యమానికి చేదోడువాదోడు” కావడం.

“విప్లవ పోరాటా లన్నింటినీ సాకల్యంగా సమీక్షిస్తూ ప్రజల దీర్ఘకాలిక విమోచన పోరాటాలను సమర్థిస్తూ విప్లవ రచయితల సంఘం కృషి” చేయడం.

“నూతన ప్రజాతంత్ర చిప్లవ లక్ష్యంగా మార్క్సిజం, లెనినిజం, మావో ఆలోచనా విధానం వెలుగులో విప్లవ రచయితల సంఘం సాహిత్య కళారంగా లను తన కార్యక్షేత్రంగా ఎంచు” కోవడం.

అభ్యుదయ రచయితల సంఘం యొక్క పరివర్తిత రూపమే విప్లవ రచయితల సంఘం. అక్కడ అభ్యుదయం; ఇక్కడ విప్లవం. అక్కడ మార్క్సిజం; ఇక్కడ దానికితోడు లెనినిజం, మావో ఆలోచనావిధానం చేరాయి. మార్క్సిజాన్ని ‘శస్త్రం’గా ఆమోదించడం ఇక్కడ ప్రధానమైన విశేషం. అభ్యుదయ కవిత్వానికి రష్యా దేశం ఆదర్శం కాగా విప్లవ కవిత్వానికి చైనాదేశం ఆదర్శమే కాక ఆదేశకమైంది. దానివలె ఇదికూడా రాజకీయ పార్టీ ప్రాబల్యం కలిగిఉంది. మార్క్సిజం ప్రభావంతో వస్తువుకే ప్రాధాన్యం పెరిగి కళాత్మక విలువలు లోపించడం అభ్యుదయ కవిత్వంతోనే మొదలయింది. విప్లవ కవిత్వంలో ఆ లోపించటం మరింత పెరిగింది.

సాహిత్యంలో “మార్క్సిజం ప్రవేశించిన కవిత్వాస్థితిని ‘అభ్యుదయ కవిత్వం’ తెలియజేయగా ఆ ‘ఇంజం’ రాజకీయపార్టీకి ‘కార్యక్షేత్రం’గా వాడుకోబడినట్లు చరిత్రాస్థితిని ‘విప్లవ కవిత్వం’ తెలియజేస్తుంది. ఈ కవులు తమ రచనలను, అభ్యుదయ కవిత్వం చివరినాళ్లలోవలె, వచన కవితలుగా ఖండకావ్య రూపంలో వెలువరిస్తున్నారు. కొందరు కవులు జానపద భాణం నెన్నుకొని రచనలు చేస్తున్నారు. ఇద్దరు అభ్యుదయ కవిత్వం తొలివాళ్ల మాత్రాచ్ఛందోరూపాన్ని పునరుద్ధరింప ప్రయత్నించడాన్ని సూచిస్తుంది.

విప్లవ రచయితల సంఘం రాజకీయాలలో ప్రత్యక్షంగా సంబంధాలు పెట్టుకొన్న కారణంగా పార్టీ రాజకీయాలలో పొటమరించిన అంతఃకలహాలు వ్యక్తిగత ద్వేషాలు విప్లవ రచయితల సంఘంలోను ప్రజ్వరిల్లి గ్రూపులుగా విడిపోయింది.

కవిసేన కవిత్వం :

మార్క్సు, లెనిన్, మావో భావవ్యాప్తికి, రాజకీయపార్టీకి మాత్రమే పరిమితమయి అభివ్యక్తిని కోల్పోయి 'నినాదప్రాయ' స్థితికి వచ్చిన విప్లవ కవిత్వం మీద తిరుగుబాటుగా 1977 లో కవిసేన కవిత్వం ఆవిర్భవించింది. భావికవిత్వం, నవీన ప్రబంధం, చేతనావర్త కవిత్వం - వీటి వరుసలో ఈ కవిత్వం వచ్చింది. విప్లవ కవిత్వంలో లుప్తమైపోయిన కవితాభివ్యక్తిని పునరుద్ధరించడంలో వస్తువు కొంత వెనక్కుపట్టి అభివ్యక్తియే ఈ కవిత్వంలో ఎక్కువ ప్రాధాన్యం పొందింది. అభివ్యక్తి ప్రాధాన్యంలో ఈ కవిత్వం ములిదళ భావ కవితావాన్ని పోలిఉన్నది. వస్తువులో మార్క్సు భావాలు కూడా కొన్ని చోటు చేసుకొన్నాయి. కవిసేన కవితావానికి నాయకుడు గుంటూరు శేషేంద్రశర్మ. కవిసేన అశయాలు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి-

1. "కవి-కవితాశిల్పం; 2. కవికి-సమాజానికి వుండే సంబంధాలు-ఈ రెంటిపై ఈ సంస్థ రూపొందించబడింది".

2. "ప్రపంచంలో కవిత్వ తత్వవేత్తలు ప్రతిపాదించిన సిద్ధాంతాలు పరిశీలించి ఏదో ఒక సార్వత్రికమైన సూత్రాన్ని" కవితావానికి ప్రమాణంగా స్వీకరించడం.

3. "అర్థిక పాపానికి, ధేనుస్యాలవలన ఈ కవితాభిరంజితం అంగీకరించిన మాన్యుస్క్రిప్టు సిద్ధాంతాన్ని కవీన పరిష్కారంగా స్వీకరించడం."

4. "కవి సంపూర్ణ మానవ జీవితం మీద తనకున్న బాధ్యతల్ని విస్తృతంగా పరిశీలించి ప్రయోజనాలకు మాత్రమే బద్ధుడైపోకుండా, కవి సహానర మానవాళికి బాధ్యుడు ఒక రాజకీయ పార్టీకి కవిత్వం..."

ఇందులో చెప్పబడిన ప్రధానమైన అంశాలు రెండే. ఒకటి, ఆధునిక సమాజం. రెండు, కవిత్వాభివృద్ధి. ఆధునిక సమాజంలోని వస్తువును వాచ్యంగా కాకుండా, కవిత్వీకరించి చెప్పడం ఈ కవిసేన కవిత్వం ధ్యేయం. ఒకవిధంగా ఇది చేతనావర్త కవిత్వ పద్ధతి. కాని, మార్క్సిస్టు సిద్ధాంత స్వీకరణలో విప్లవ భాషా ప్రయోగంలో, అభివృద్ధి కిచ్చిన అధిక ప్రాధాన్యంలో చేతనావర్త కవిత్వంకంటే ఈ కవిసేన కవిత్వం భిన్నమైంది. ఈ కవిత్వానికి ఉదాహరణగా కొన్ని ఖండికలు-

“నేనే రస్తానై కలలు కంటున్నాను/వడివడిగా నడిచే మీ ముందడుగు
కోసం/పడండి ముందుకు మీ జెండానై ఎగురుతాను.”

“నా కవిత్వం ఏ జెండాను ఎగురవేయదు
కానీ నా చేతులు నా దేశపు ఖడ్గాలు.”

“ప్రతి ఏడూ భూమిలోనుంచి బయటికొచ్చి నుల్చునే ధాన్యాలు
ఆకలిమీద దండయాత్ర కోసం బయలుదేరుతున్న సైన్యాలు.”

“నిశ్శబ్దాల నిర్మాణ వాస్తువు తెలిసినవాడు/బుష్/
శబ్దాలకు రెక్కలిచ్చి నిశ్శబ్దాల్లోకి/ఎగరేశేవాడు కవి.”

శేషేంద్రశర్మ తొలిసాళ్ళలో పద్యం, గేయం మీద అధికారం సంపాదించారు. ఇప్పుడు వచన కవితారీతిని ఆత్మీకరించుకొన్నారు. వచన కవితల్లో పాటింపబడే పాద నియమాన్ని ఈ కవి ‘నా దేశం నా ప్రజలు’ మొదలైన కొన్ని కావ్యాల్లో పాటించలేదు, వచనంలోని పేరా పద్ధతిని పాటించారు. శేషేంద్ర కొన్ని కావ్యాల్లో, పాద నియమాన్ని పాటించిన భాగాలు, పాద నియమాన్ని పాటించకుండా వచనంవలె సాగిన భాగాలు కలగలుపుగా ఉన్నాయి. కొన్ని చోట్ల వచ్చిన కవితలతోపాటు మాత్రాచందో పాదాలు కలిసి ఉన్నాయి.

ఏ విధమైన కవిత్వాన్ని కవిసేన కోరుతుందో దాన్ని గుర్చి సమగ్రంగా వివరిస్తూ శేషేంద్ర, 1977 లో ‘కవిసేన మేనిఫెస్టో’ ప్రచురించారు. ఇది ప్రాచ్య పాశ్చాత్య విమర్శకులు కవితాభిప్రాయాలను సమన్వయం పరుస్తూ ఆధునిక కాలంలో వచ్చిన ఏకైక ‘ఆధునిక కావ్య శాస్త్రమ్’.

కవిసేన కవిత్వానికి శేషేంద్ర, “ఆధునిక మహాభారతము”, కవితా సిద్ధాంతానికి ‘కవిసేన మేనిఫెస్టో’ మూల గ్రంథాలు. ‘కొమ్మలు చీల్చుకొని పస్తున్నపూలు’, నాకు భూమి కావాలి’, వనమాలి వచన పద్యాలు’ — కవిసేన సభ్యులు వ్రాసిన కొన్ని కావ్యాలు.

ఇన్ని ఉద్యమాలు బయలుదేరినా కళాత్మక విలువల్ని కాపాడుకుంటూ విస్మృతిమూ ప్రయోజనాత్మకమూనైన అభివ్యక్తి మార్గాల్లో ఆధునికతా ముద్రను సంతరించుకుంటూ సర్వజనామోదకంగా సాగేదే నిజమయిన కవిత్వోద్యమం. పాశవికతను ఖండిస్తూ మానవత్వపు విలువల్ని మన్నించుకుంటూ సత్యం శివం సుందరంగా క్రాంతి మార్గంవైపు సాగడం ఏ ఉద్యమానికైనా కనీస ధర్మం. అది సమగ్ర మానవ వికాస చైతన్యాన్ని కలిగించాలి. ఈ విధంగా చూస్తే ఆధునిక తెలుగు కవితా రంగంలో అభ్యుదయ కవిత్వానంతరం వచ్చిన ఉద్యమాలు - చేతనావర్త కవిత్వం, కవిసేన కవిత్వం మాత్రమే అని చెప్పవచ్చు.

వర్తమాన కవిత్వ దర్శనము

కోవెల సుప్రసన్నాచార్య

అభ్యుదయ కవిత్వానంతరం తెలుగు కవితారంగంలో వచ్చిన ధోరణులను, కవిత్వాన్ని అంచనా వేయడం ఈ సందానం ఉద్దేశ్యం. దీన్ని స్థూలంగా భారత స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తరువాత కవితా రంగాన్ని అంచనా వేయడంగా భావించ వచ్చు.

భారత దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తరువాత - తత్పూర్వం ఉన్న స్వరూపం-ఆదర్శం-లక్ష్యం అన్నీ మారిపోయాయి. ఒక జాతీయాదర్శం పరపరిపాలన నుంచి విముక్తిని పొందడం అప్పటి లక్ష్యమై-తరువాత స్వతంత్ర మైన జాతి స్వేచ్ఛగా భౌతిక, సామాజిక, సాంస్కృతిక రంగాలలో స్వస్థితిని, స్వస్థితిని పొందే ప్రయత్నాలు ఆరంభమయినాయి. అయితే స్వాతంత్ర్యంతోపాటు దేశ విభజన జరగడం - జాతి చైతన్యంలో ఆత్మవిశ్వాసానికి బదులు పరాజయ భావాన్ని నెలకొల్పింది. ఈ పరాజయ భావం సంకుచితత్వానికి, భయానికి, పిరికి తనానికి హేతువైంది. ఆ గుణాలు తెచ్చే అవగుణాలు అన్నీ జాతికి సంక్ర మించాయి.

దాదాపు నూట యాభై సంవత్సరాలనుంచి కొనసాగుతూ వచ్చిన భారత జాతీయ పునరుజ్జీవనోద్యమం అగిపోయినట్లే కనిపించినా జాతి అంతర్గత చైతన్యంలో అంతర్వాహినిగా కొనసాగుతూ వస్తున్నది. చైతన్య భూమిలోని ఈ షిరుద్ధ శక్తుల సంఘర్షణ మన చరిత్రగా కొనసాగుతూ వచ్చింది. మన సాంస్కృతిక రంగంలో ఈ సంఘర్షణ ప్రధానవస్తు వైంది.

అన్ని రంగాలలోనూ రాజకీయ రంగం ప్రాధాన్యం వహించింది. మన దేశ చరిత్రలో రాజకీయాలు ఇంత ప్రాధాన్యం ఇంతకు ముందుకు లేదు. ఇది మన సామాజిక జీవితం కొనసాగుతున్న పరిస్థితులలో కూడా సాంస్కృతికరంగం

స్వతంత్రమై జాతి భావకతకు సజీవమైన అనుస్థూతికి పట్టం కట్టింది. అయితే స్వాతంత్ర్యోదయం తరువాత ఈ భావప్రవాహం మందగించింది. సాంస్కృతిక నాయకత్వం లోపించింది. అన్ని రంగాలూ పదవీ దాహం కలవాళ్ళూ, ధన కాంక్షాపరులూ ఆవరించారు.

తెలుగు సాహిత్యం విషయం వస్తే స్వాతంత్ర్య సన్నివేశం ఒక మలుపును తెచ్చింది. కవి స్వాతంత్ర్యం క్రమంగా ప్రభుత్వోత్పవాలకూ ఆకాశవాణి ఖైదలైన సంస్థలకూ ఒదిగిపోతూ వచ్చింది. బహుళ ప్రచారం పొందుతూ వచ్చిన పత్రికలు వారి యిష్టానిష్టాల మీద రచయితను నిలబెట్టడం, నిరాకరించడం చేస్తూ వచ్చాయి. కవులు చాలామంది తమకు తెలియకుండానే ఈ ముయ్య సభలో విభ్రాంతులౌతూ వచ్చారు,

అప్పటికే కాల्పనిక సాహిత్యోద్యమం క్రమంగా వస్తు సమాహృతి పొంది నవ్య సంప్రదాయ సాహిత్యంగా రూపుకట్టుతూ వచ్చింది. ఈ నవ్య సంప్రదాయంలో - కాల्పనికోద్యమంలోని వాగర్థ సౌందర్య సందానాన్ని సంప్రదాయ సాహిత్యం తనలోకి చేర్చుకున్నది. జాతీయోద్యమ పునరుజ్జీవన భావధార-సంప్రదాయాన్ని సజీవంగా అందిచ్చిన్నంగా నిలబెడుతూ వచ్చింది. కేవల భావ కణితను చిత్రించే ఖంధకావ్యం నుంచి దాన్ని మానవ జీవనంలో అనుభవ తోకంలో ప్రతిఫలించజేసి రసోదయానికి మార్గాన్ని సుగమం చేసిందీ నవ్య సంప్రదాయ సాహిత్యం.

అయితే వేరొకవైపు ఈ నవ్యతాస్ఫర్శ లేకుండా ప్రాచీన ధోరణిలోనే కొయ్యబొమ్మల వంటి రచనలు చేసేవాళ్ళా కొంతమంది లేకపోలేదు. అట్లాగే స్వయాంశా పేరుతో నిశ్చయ జనమైన నిరర్థమైన సుదూర కళావాదాల సార్థ వాదులూ లేకపోలేదు. సాహిత్య క్షేత్రం అనేక ముఖ్యమైన క్షేత్రమై పోతున్న దశ అది. ఈ దశ సాహిత్యంలో విశ్రంభితనూ, అలస్య దృష్టివీ ప్రవేశ పెట్టింది.

కృష్ణాప్రి, 1949 ఈ ఆంధ్ర దశలో ఇలా అంతా వేకాడు—

నా సాహిత్య పరిచయం ఈ దశలోనే ఉంది. ఇది నా జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన దశ. ఇది నా జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన దశ. ఇది నా జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన దశ.

గొలుపబోయి వికాసమూ ఆనందమూ ఇవ్వలేక పోతాం. కొందరం 'ప్రజలు, ప్రజలు' అంటూనే ప్రజాలోకానికి దూరంగా ఉంటూ దాని స్వరూపమూ, సంప్రదాయమూ, జీవద్బాషా గ్రహింపలేక, విజాతీయ సమాజంలోనుంచీ, విజాతీయ కంఠాలలో నుంచీ వచ్చిన రచనలను మన కంఠద్వారాల నుంచి వదులుతాం. కొందరం కేవలం కొత్తదనం చూపించి ప్రముఖులు కావడానికి ఉత్త ఓటి చొమ్మలచుట్టూ కొత్త చుస్తులు అతుకుతాం."

కృష్ణశాస్త్రి వాక్యాలను విశ్లేషణ చేస్తే మనకు స్థూలంగా గోచరించే అంశాలు ఇవి :

నవ్యతాస్ఫురణ లేకుండా గతానుగతికంగా సాగే ప్రాచీన కావ్యభారాలు, పురాణానువాదాలూ, ప్రబంధరచనలూ, శ్లేత్రమాహాత్మ్యాదులూ చిత్ర కావ్యాలూ—

చమత్కారం ప్రధానమై - శబ్దార్థాలగారడీతో తళుక్కుమనిపించే ముక్త కాదులు—

ప్రజాసాహిత్యం పేర ఈ దేశపు స్వభావానికి, పరిస్థితికి సంబంధంలేని-వైదేశిక భావప్రేరిత రచనలూ, సుఖాసన (ఈజిప్తర్) సిద్ధాంతాల భారాలు—

ప్రపంచ యుద్ధం వల్ల నిరాశా నిస్సృహలకు లోనైన యూరోపియ కళారంగాలలో ప్రభవించిన విధ్వంసక, కళా మూల్యచేదక వైయక్తిక కళావాదాలైన అధివాస్తవిక, థాడాయిస్టు భావాలు—

వీటన్నింటినీ కృష్ణశాస్త్రి తిరస్కరిస్తున్నాడు. అయితే సమష్టి ప్రయత్నం ద్వారా ఒక వినూత్నోజ్జ్వల యుగాన్ని నిర్మించవచ్చుననే భరోసా ఆయనలో స్ఫుటమౌతున్నది—

"కాని, మనలో కొందరు గొప్ప కన్పిల్లవ్వలూ ఉన్నారు. జీవవంతమైన స్ఫృష్టి చేసిన వారూ, చేయగల వారూనూ. ఏరందరూ వెంకటేశాస్త్రి మొదలుకొని అతినవ్వని ధాకా ఒక మహాపరిషత్తులో సమావేశమయి కవి ప్రజాపత్యము నిరపరిచి భావించును. ఆ మహామేళంలో నుంచి

జగత్తంత మానవాలయం కట్టగల ఏ తెలుగు నాటి వ్యాసుడు పుట్టుకొని వస్తాడో! అంతవరకూ నవ్య కవిత్వోద్భవము సాగవలసిందే! ”

కృష్ణశాస్త్రి పై మాటల్లో - జగత్తంత మానవాలయం కట్టగల - ఒక మహాకవి కోసం నిరీక్షణ కనబడుతున్నది, ఇంత పెద్ద భావానుకలనం విశ్వ జననమైన ఏ మహాకవినికూ చేయదగింది. కాని, స్వల్పపరిధి గల ఖండ కావ్యాలలో సాధ్యమయ్యేది కాదు.

ఇప్పటికే తెలుగులో ప్రగతివాద కవిత్వోద్భవము పశ్చిమ శిఖరానికికెక్కింది. సరయలిస్టు డాడాయిస్టు ధోరణులు ఒక్కసారి మెరుపు మెరసినట్లు మెరసినా త్వరలోనే అంతర్వీతమయ్యాయి.

లండన్ లో 1935 లో ఏర్పడ్డ భారతీయ ప్రగతిశీల రచయితల సంఘ ప్రజాశివలో ఎక్కడా ముక్కిరిస్తూ సిద్ధాంతాలకు అనుబద్ధం కావలసిన అంశం లేదు.

“It is the duty of Indian writers to give expression to the changes taking place in Indian life and to assist the spirit of progress in the country. Indian literature, since the breakdown of classical culture, has had the fatal tendency to escape from the actualities of life.”

పైన పేర్కొన్న ప్రజాశివాలయము బట్టిమాస్తే ఉదాత్త సంస్కృతి (క్లాసికల్ కల్చర్) విచ్ఛిన్నమైన తరువాత దేశంలో ఒక పరిణామ ప్రవృత్తి ఏర్పడినట్లు చెప్పబడ్డది. ఈ క్లాసికల్ సంస్కృతి అంటే ఏమిటో ప్రగతి వాదోద్భవం ఎప్పుడూ స్పష్టంగా పేర్కొనలేదు. ఈ ప్రజాశివలోనే ఉన్న “Such literature was produced particularly during the past two centuries, one of the most unhappy periods of our history, a period of disintegrating feudalism and of acute misery and degradation for the Indian people as a whole” అన్న వాక్యాలవల్ల జన జీవనంలోని క్లిత్యాం పరిణామ ప్రవృత్తి వలనపొందవచ్చు మనకు నల్లకమ్మ

చిందని స్పష్టపడుతున్నది. అయితే తెలుగుదేశంలో ప్రగతి వాదోద్యమం ఎప్పుడూ దేశీయ సంస్కృతిని, జాతి ఉపలబ్ధిని కించపరచే ధోరణినే వ్యక్తం చేసింది. మీదు మిక్కిలి తెలుగు దేశంలో ఈ ఉద్యమం నిర్వహించిన అభ్యుదయ రచయితల సంఘం ఆవిర్భావం వెనుక జస్టిన్ పార్టీ వ్యాపింపజేసిన భావబీజాల అంకురాలు ఉన్నాయి. జస్టిన్ పార్టీ జన్మతః ఆంగ్ల ప్రభుత్వానికి అనుకూలం కావడంవల్ల - "మంచి గతమున కొంచెమేనోయ్", "కన్నుగానని వస్తుతత్వము కాంచనేర్వరు లింగిరీజులు", "చేశమంటే మట్టికాదోయ్", అన్న-ఆంగ్లలేయుల ధర్మరాజ్యము వర్ధిల్లమని కోరిన గురజాడ ఈ ప్రగతివాద ఉద్యమానికి ఆది పురుషుడు కావడం జాతీయోద్యమ ప్రబోధకమైన రాయప్రోలు వంటివారి సాహిత్యం సంకుచిత ధోరణిని వ్యక్తంచేసేదిగా భావించబడడము జరిగింది.

భారతదేశంలోని మిగిలిన ప్రాంతాలలో ప్రగతివాద కవిత్వోద్యమానికి ఉన్నంత వైశాల్యము, సంప్రదాయానుబంధము తెలుగుదేశంలో కనిపించదు. హిందీలో నిరాలా; పంత్, అజ్ఞేయల స్థానం విలక్షణమయింది. అఖిల భారత ప్రగతిశీల రచయితల మహాసభకు 1936లో అధ్యక్షత వహించిన ప్రేమ్ చంద్ లో సంప్రదాయ ప్రగతిశీల ధోరణుల అనుస్యూతీ; సమన్వయము కానవస్తుంది. తమిళంలో సుబ్రహ్మణ్యం భారతి నుంచి ఈనాటివరకూ, కన్నడంలో బెంద్రే, కువెంపుల నుంచి గోపాలకృష్ణ అడిగ దాకా, మలయాళంలో కుమారన్ ఆశన్ నుంచి ఈనాటి అయ్యప్ప పణిక్కర్ దాకా పరంపరా విచ్ఛేదం ఉద్దిష్టంకాలేదు.

కాని, తెలుగులో సంప్రదాయ విచ్ఛేదం ప్రధానాంశంగా ప్రగతి వాదోద్యమంలో సాక్షాత్కరిస్తుంది. తెనాలిలో మొదటి అభ్యుదయ రచయితల సంఘం మహాసభల్లో అధ్యక్షుడు తాపీ ధర్మారావు - "మన పూర్వ సాహిత్యమంతా జన సామాన్యానికి ద్రోహం చేస్తూ వుండన్నమాట లేకపడుతుంది. అదంతా స్వార్థపరులు చేసిన మోసం అని బోధపడుతుంది. నిజాన్ని మత్యపరచి ప్రజలను చిన్నపరచిన వాఙ్మయం, అబద్ధాలకు చేయూత విచ్చి అధికులను బలపరచే సాహిత్యం తల్లలకు కటికతనానికి పట్టుగొమ్మ" అని వివరించడం జరిగింది. 'మన పూర్వ సాహిత్య మంతా' అని చేసిన అంశభా వెనుక జాతీయ చిచ్చుకు రేయడానికి ఆంగ్లేయులు నాటిన ఆర్య-ద్రావిడ బ్రాహ్మణ, అబ్రాహ్మణ విభజన తెలుగుదేశంలోని ఈ ఉద్యమం పునాదుల్లోకి ప్రవేశించాయి. అందుకే తెలుగు

సాహిత్యంలో ప్రగతివాదోద్యమం ప్రధాన సాహిత్య ప్రవాహానికి దూరంగా ఉంటూ వచ్చింది. 'రష్యాగరుదూపంతో' రమణీయపు శివమెత్తిన రణాచారి గణాచారి రణగుణాల' ధ్వనులతో, గంతులతో సాగిపోయింది.

అందువల్లనే ఈ ఉద్యమంలో ఎప్పుడూ సంప్రదాయ సాహిత్య వైతన్యాన్ని బీర్ణించుకున్న శ్రీశ్రీ ఇమిడి ఉండలేదు. మహాప్రస్థానంతో చాలా గీతాలు మార్క్సియం పరిధిలోకి ఇమిడి పోలేనివే. 'వ్యత్యాసం', 'దేశచరిత్రలు' రాసే రోజుల్లోనే-రాజ కీయాలలో నానాజాతి సమితి ఎటువంటిదో కళా ప్రపంచంలో సరియలిజం అట్టిదని చెప్పాలి (1939) అంటాడు. అరసం ఉద్యమం తెనాలిలో ప్రారంభమైనా రాయస్థులు ఎవరూ ఇందులో పాల్గొనలేదు. శ్రీశ్రీ కూడా రాజమండ్రిలో 1936 ప్రాంతంలో జరిగిన మూడవ మహాసభలో, విజయవాడలో 1955 లో జరిగిన ఐదవ మహాసభల్లో మాత్రమే పాల్గొన్నాడు. మధ్యలో నైజాం కొలువు చేశాడు. 1950 లలో 'మేమే' లాంటి అనార్కిస్టు రచన చేయడం, సదనత్సంశయం లాంటి జిజ్ఞాసా రచన చేయడం ఆయన నిబద్ధత ఏమేరకు ఉందో స్పష్టం చేస్తుంది. ఆరుద్ర ఒకచోట ఇలా అన్నాడు— "తొలి రెండు మహాసభలకూ శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు రాలేదు. అప్పటికింకా ఆయన తాను అనార్కిస్టుననీ సరియలిజుననీ చాటుకునేవాడు. పాశ్చాత్య దేశాలలో సరియలిజం వైఫల్యాలను గురించి తెట్టి ఈశ్వరరావు చక్కని వ్యాసం రాశాడు. దానిమీద శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు కోపం తెచ్చుకున్నాడు. ఈ.రా.కు. రాసిన ఒక కార్డులో 'ఇంతకూ నువ్వు కమ్యూనిస్టువు కదా!' అని శ్రీనివాసరావు ఎత్తిపొడిచాడు". (ఆరుద్ర-ప్రజాకళలా ప్రగతివాదుల్లా 167 పే.)

అయితే స్వాతంత్ర్యోదయ వేళలో తెలంగాణం నుంచి వెలువడ్డ ఒక విలక్షణమైన గొంతులో జాతీయ ప్రజాస్వామ్య ప్రగతివాద ధోరణుల సమన్వయం గోచరించింది—

'నా తెలంగాణ కోటి రత్నాల వీణ'

'ప్రాణముల్లాడి, మార గజనాటవుల్న పడగొట్టి మంచి మా

గాణముల్న స్పందించి.....రైతుదే

తెలంగాణము రైతుదే

మునులి నక్కకు రావరికమ్ము దక్కువే'

‘జెండా ఒక్కటే మూడు వన్నెలది
దేశంబొక్కడే భారతాఖండాసేతు హిమాచలోర్వర.’

తెలంగాణం అనే మూలం నుంచి దాశరథి ప్రపంచం నలుమూలలతూ
ప్రాకే మహావృక్షంగా తన కవితా దర్శనం చేశాడు. దాశరథి తెలంగాణం భౌగో-
ళిక ఖండానికి పరిమితం కాదు. కాని, అది అతడు మొలకెత్తిన నేల. ‘మూడు
కోటుల నొక్కటే ముడి బిగించి పాడినాడ మహాంధ్ర సౌభాగ్యగీతి’ అని మహాం-
ధ్రాన్ని ఆహ్వానించే-

‘ముక్కున శాంతిబీజములు మోయుచు బోయి
విశాలభూమి నల్లిక్కుల చల్లి వచ్చితిమి’

అని ప్రపంచ శాంతి సందేశాన్ని ప్రసరింపజేశాడు.

స్వాతంత్ర్యోదయంతో ప్రగతివాద కవిత్వోద్యమంలో ఒక మలుపు
వచ్చింది. దాశరథి దాన్ని ప్రధాన ప్రవాహంతో అనుసంధించే ప్రయత్నం
చేశాడు.

ఒక వైపు ప్రగతివాదంలో ఈ పరిణామం సంభవించగా, మరొకవైపు
నవ్య సంప్రదాయం తెలుగు కవిత్వంలో నూతన పసంతాన్ని తెచ్చి పెట్టింది.
కాల్పనిక కవిత్వం రోజులలోనే ఈ ఉద్యమానికి కారణాలు, ఉద్బోధకములు
ఏర్పడ్డాయి. ఆంధ్రోద్యమ స్ఫూర్తితో ‘ఆంధ్రపౌరుషం’ రచించిన విశ్వనాథ
(1917) భారత జాతీయ సంస్కృతీ పరివేషంలో వస్తుసాంద్ర సంయోజనతో
ఆంధ్ర ప్రళ సినీ 1925లో రచించాడు. సర్వ ధర్మ బీజముగా ప్రణయాన్ని
కులపాలనా ప్రణయంగా తీర్చిదిద్ద గిరికుమారుని ప్రేమగీతాలు పాడాడు. ప్రణయ
వివాహాల నడిమి సంఘర్షణను కిన్నెరసాని పాటలలో అనార్కలిలో ప్రపరచిం-
చాడు. కిన్నెరసానితో ప్రకృతి మానుష ప్రాంతంతో ప్రణయించింది. మానుషదైవ
ప్రణయం అంతా రచిస్తో వస్తాననిది. ప్రణయం చేరుతో విశ్వంబులకాదువారం
తెలుగు కవిత్వం పుట్టింది.

ఈ భూమి మీద పింగళి కాటూరుల సౌందరనందం 1932 లో వచ్చింది. సౌందరనందంలో ప్రణయం వైయక్తిక జీవన సంవేదనలకు పరిమితం కాకుండా సమాజజీవనంలో అంతర్భాగమై కారుణ్యంలో సేవతో పర్యవసించ వలసిన అవసరం వ్యాఖ్యానింపబడ్డది. ఇందులో సుందరీనందులు సమాజ సంబంధం లేని వైయక్తిక ప్రణయోపాసకులైతే బుద్ధదేవు డాతనిని ఆ పరిధి నుంచి బయటకు రాగి సమాజకార్యంలో సంలీనం అయ్యేందుకు సిద్ధం చేయడం ఇందులో ఇతి వృత్తం. మహాత్ముని జీవనతత్త్వం బుద్ధుని ముఖాన సువ్యక్త అయింది.

ఇంచుమించు ఇదేకాలంలో రాజాప్రతాపసింహచరిత్ర 1934 లో వచ్చింది. రాజశేఖరకవీరచనలో స్వాతంత్ర్య సంగ్రామ ప్రేరణ అంతర్గర్భితంగా ఉన్నది. రాజాప్రతాపుడు ఆనాటి భారతీయ స్వరాజ్యకాంక్షకు ప్రతీక అయినాడు. కొద్ది సంవత్సరాలలో శివభారతకావ్యమూ ఆవిర్భవించింది. దీని దెనుక ప్రేరణమూ స్వధర్మ స్వరాజ్య సంస్థాపనమే. వర్తమాన సమాజ సంవేదనలకు ఇతిహాస రంగభూమి మీద పాత్రకల్పనం చేయడం వీటిల్లో జరిగింది. ఈ రచనలు రెండూ రాయలసీమనుంచి వచ్చినవే. అక్కడ కవుల మీద కాలానికోద్యమ ప్రభావం దాదాపు మృగ్యమనే చెప్పాలి. అందువల్ల ఈ రచనల్లో కవిత్వయ భారత రచనా ప్రాబల్యం ఎక్కువ. కాలానికోద్యమాభివ్యక్తి లోని తళతళలు తక్కువ.

ఇదేకాలంలో తెలుగు కవితారంగంలో ప్రచురంగా ప్రకాశించిన కవి జాషువా. జాషువామీద జాతీయోద్యమం ప్రభావం వేసినంతగా కాలానిక కవిత్వం లోని ప్రణయ భావాభివ్యక్తులు ప్రతివలించలేదు. తిరుపతి వేంకటకవుల ధారాబద్ధి మార్గంలోంచి పుట్టుకు వచ్చిన కవి. అయితే ఈ రచనలో ఆధునిక జీవన వైతన్యం ఉన్నది. సమకాలీన ఉద్యమాల ప్రాచుర్యం ఉన్నది. దానిలోంచి పుట్టిన కావ్యాలే గబ్బిలమూ, పిరదొనీ.

ఈ కాలంలో శిఖరాయమాణంగా నవ్యసంప్రదాయ కవిత్వం యొక్క సర్వతోమూలాభివ్యక్తిగా వచ్చిన ఆధునికేతిహాసం శ్రీమద్రామాయణ ఉల్ప వృత్తం. ఈ మహాగ్రంథం 1934 లో ప్రారంభం అయినా 1931 భాగ రచన కోసమేగింది. కృష్ణకావ్యీగరన్నట్లు ఇది తెలుగువాటి వ్యాసభివర్ణన అయింది.

అందుకే కె. ఆర్. శ్రీనివాస అయ్యంగార్ విశ్వనాథను 'అభినవ వ్యాసుడు' అని ప్రస్తుతించారు. (వార్తాంశం - ఆంధ్రప్రభ 7th May 1971).

కల్పవృక్షం సమకాలీన సంవేదనలలోనుంచి పుట్టి- సార్వకాలీన సంవేదనలను వ్యక్తం చేసింది. సంప్రదాయంలోని కథాంశాన్ని స్వీకరించి త్రికాలాలకు చెందిన మానవీయ చైతన్యాన్ని ఆవిష్కరించింది. ప్రాచీనచృందోరూపం గ్రహించి కౌంసికోద్యమంలోని నూతనాభివ్యక్తిని సంయోజించి విశిష్ట లక్షణాన్ని సంతరించుకున్నది. తన ఆవిర్భావంతో పూర్వ కవులను గూర్చిన అంచనాలను పరివర్తింప జేసింది. ఆధునిక వ్యవహారంలోని పలుకుబడిని, కాకుమనీ, వాక్య క్రమాన్ని ఇతిహాసంలో నిక్షేపించి నూతనతైలిని నిర్మించింది.

కల్పవృక్షంలో శ్రీరాముడు 'మనుజుడను నేను మనుజు ధర్మంబు నాది' అని స్పష్టంగా పేర్కొంటాడు. కల్పవృక్షంలో వివాహవ్యవస్థ సమాజసుస్థితికి ఎట్లా మూలమో, దానిని కాదన్న కామం ఎంత విధ్వంసకారియో నిరూపింపబడింది. అందుకే శూర్పణఖ, రావణుడు ఈ సిద్ధాంతాలకు ప్రతినిధులుగా కానిపిస్తారు.

కల్పవృక్షం ప్రాచీన వేదవిజ్ఞానాన్ని, పూర్వోత్తర మీమాంసలనూ, దర్శనాలనూ, తంత్రశాస్త్రాన్ని ఇతర ప్రాచీన భారతీయ విజ్ఞానాన్నంతా తనలో పొదుపుకున్నది. అట్లాగే ఆధునిక విజ్ఞానశాస్త్రం, మనస్తత్వశాస్త్రం, మృగయాది విద్యలూ ఇవన్నీటిని తనలో లీనం చేసుకున్నది.

కల్పవృక్షానికి కేంద్రం సృష్టిలో అనాదిగా కొనసాగే దేవాసుర సంఘర్షణ. ఇది ఈ సృష్టిని భౌతిక దశనుంచి దృశ్యదశకు పరిణమింపజేయడంలో అడుగడుగునా-దాని క్రమానికి - వేగం పెంచే ప్రధాన సాధనం. దీనిలో పాత్రలన్నీ ఈ చిశను ప్రదీప్తంచేస్తూ కావ్యంలో ప్రవర్తిస్తాయి. అంతేకాక పాత్రలలోని దేవాసుర సంపత్తికి అట్టడుగున ఒక ప్రాథమిక వైతన్యం గొంతు వినిపిస్తూవుంటుంది. ఆ ప్రాథమిక చైతన్యస్పందాన్ని కవి 'జీవుని వేదన' అన్నాడు. కావ్యంలో యెండంబులూ ఉపరితలంలోని కథాంశాన్ని వివేచనాశీలం చేస్తున్నది. ఈ వివేచనా శీలం ఆధునిక కాలం లక్షణం. ఈ లక్షణమే ఈ కావ్యాన్ని వేటి కావ్యం చేస్తున్నది.

కల్పవృక్షంలోని దేవాసుర సంఘర్షణకు సీతారావణులను ప్రధాన ప్రతీకలుగా నిర్మించడం జరిగింది. దైవం మూలప్రకృతి-అవికృతిమైంది. సత్త్వమయమైంది. అది తమోమయంగా పరిణమించేసరికి ఆసురమైంది.

‘జనన జాత శరీర నిష్ఠం బొనర్చ
కడక వృవసాయి యగు పంక్తికంధరుండు
రావణుని బోధ దేవభావావృతునిగ
చేతకు గడంగు పూతధాత్రి తనూజ

దైత్య ధాత్రికి వచ్చిన ధరణి జాత
దైత్యభావము కనునని దైత్యరాజు
దైత్యధారుణి పెకలించి దైవగుణము
రాసముద్భిన్న మగునని ధరణిజాత

ఆమె ఖండించి తినియైన నసురగుణము
కాల్చిలువ ద్రోక్కగా పంక్తికంధరుండు
సఖిలమును నాశనము చేసియైన గాని
దైవగుణము ప్రతిష్ఠింప జనకజాత.’

ఈ విధంగా కల్పవృక్షం విశ్వజనీనంగా ఎదిగి - శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించి- దేశకాలాలకు అతీతంగా పెరిగింది.

స్వాతంత్ర్యోద్యమ వేళకు నవ్యసంప్రదాయ మార్గం బలపడుతూ వచ్చింది. ఈ మార్గంలో ఇతిహాసము, పురాణము, కావ్యాలూ, ఖండకావ్యాలూ-ఇట్టా అనేక రచనలూ వచ్చాయి. రచనల్లో వైవిధ్యం-రచయితల వైయ క్రికానుభవాల మూలం నుంచి సమస్త జాతీయ చైతన్య ప్రకటనం చేసే లక్షణం వల్ల వీటిల్లో అనంతమైన సృజనాత్మక ప్రతిభావికాసం సాధ్యమయినది.

అప్పటికే శ్రీశ్రీ సమాధిపై న్న కొండరు కవులు తమ గొంతుకలు విప్పి రజ్జువల దేహాన్ని కట్టించుకుని సందోహనామక్యవ్రతాచర్యాల ‘కారాచోదఘోష’, ఇంద్రాంజలివర్షాద్భి ‘మాయత్రీ’, పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యుల ‘శివకాండవం’,

‘మేఘదూతం’ మొదలైన కావ్యాలు క్రమంగా ఈ మార్గాన్ని సుసంపన్నం చేస్తూ వెలువడటం ప్రారంభించాయి.

కాల్పనిక కవిత్వంలోని సౌకుమార్యం బెళ్ళూరి శ్రీనివాసమూర్తి రచనల్లో సాక్షాత్కరించింది. తుమ్మలవారి ఆత్మకథ స్వచ్ఛమైన క్లాసికతను, ఆధునిక కథను మేళవించింది.

ప్రగతివాదోద్యమం క్రమంగా తెరమరుగవుతున్న దృశ్యం యిది. తరువాత బహుముఖీనమైన నవ్య సంప్రదాయ మార్గం ప్రక్కగా చెదురుమదురుగా కొన్ని చిన్న చిన్న ధోరణులు వ్యక్తమౌతూ వస్తున్నాయి. ఈ ఉద్యమాల రాపిడిలో నవ్యసంప్రదాయం కొత్త కొత్త అంశాలను చేర్చుకుంటూ వచ్చింది.

నాటినుంచి నేటివరకూ నవ్య సంప్రదాయ మార్గంలో వచ్చిన రచనలు వైవిధ్యంవల్ల, ప్రయోగ బాహుళ్యంవల్లా ఈ వ్యాసపరిధిలో సమగ్రంగా చర్చించే పీరివ్యధం లేదు.

‘ఏమానందము భూమీ తలమున శివతాండమట శివలాస్యంబట’ అని ప్రారంభించి శివతాండవ కావ్యం సృష్టిలో ఉన్న అంతర్గతలయనూ, ఆంతరిక మైన ఏకసూత్రాన్ని స్పష్టంగా వ్యాఖ్యానించింది. స్వామి తాండవంలో ప్రకృతి, చరాచరజగత్తూ, దేవ మనుష్యతిర్యక్కులూ, బ్రహ్మవిష్ణువులు-సర్వదేవతలూ పాల్గొన్నారు. సమస్త సృష్టి చైతన్యం స్వామితాండవంలో తల్లిలాస్యంలో ప్రతి పలించింది. ఈ అత్యంతికమైన సృష్టి రహస్యాన్ని ఈ కావ్యం మనోహరంగా విశదం చేసింది. సర్వభూరాస్తోత్ర కవితాసౌందర్యంతో; రఘువంశంలోవలె జాతిజీవన తత్వవ్యాఖ్యానంతో మధునాపంతులవారి ‘ఆంధ్రపురాణం’ వెలువడేది.

తరువాత వెలువడిన ఈ మార్గరచనల్లో - బోయి లీమన్న దీపసభ, ఇంద్ర గంధీ హనుమచ్ఛాస్త్రి దక్షరామం, కిరీతోరణం - బాడాల రామయ్య కృష్ణ కథావివంది, లేవాక్ష - విద్యాన్ విశ్వం పెన్నేటిపాట - దాశరథి మహాల్క్ష్మి దయము, మహాబోధి - నారాయణరెడ్డి కర్పూర వసంతరాయలు - గుడిమెళ్ళ రామానుజాచార్యుల శబరి - గడియారం వేంకటేశ్వశాస్త్రి రఘునాథయ్యము - తుమ్మల వారి మహాత్మకథ - వానమామలై వరదాచార్యుల పోతన చరిత్రము -

బెళ్లారి శ్రీనివాసమూర్తి కొండవీటి రెడ్డిరాజ్య మహాదయము - ముదివర్తి
 కొండమాచార్యుల పూర్ణాహుతి - బీర్నిడి ప్రసన్న పృథ్వీభాగవతము - వి. వి.
 ఎల్. నరసింహరావు ఆనందభిక్షువు - విశ్వనాథ వేంకటేశ్వరులు కాశిందీ
 పరిణయము - చాగంటి గోపాలకృష్ణమూర్తి హేమమాలి - కోటగిరి విశ్వనాథ
 రావు ఖడ్గనారాయణము - ముదిగొండ వీరభద్రమూర్తి వందేమాతరం - దుర్గా
 నంద్ మధులిక, భీతాంగన - నాయని సుబ్బారావు జన్మభూమి - వానమామలై
 జగన్నాథాచార్యులు రైతురామాయణము - ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్యుల గోదా
 వైభవము - తుమ్మపూడి కోటేశ్వరరావు కుమారభారతి - ఇలా ఎన్నో
 రచనలు పేర్కొనవలసినవి ఉన్నవి.

ఈ కావ్యాలన్నీ రూపంలోగానీ, ఆంతర్యంలోగానీ ఒకేరకం రచనలు
 కావు. వీటిమీద ఆధునిక యుగపుటొత్తిడి ఉన్నది. భావకవిత్వంలోని జిలుగు
 ఉన్నది. సమకాలీన చారిత్రకావసరాల స్పృహ ఉన్నది. సంప్రదాయచ్ఛందో
 రూపం సామాన్యమే అయినా కథాకథనంలో నిర్మాణంలో బింబకల్పనలో వస్తు
 భావ నిర్దేశంలో ఎంతో వైవిధ్యాన్ని సంతరించుకొన్నవి.

విశ్వనాథ కల్పవృక్షం రచిస్తూనే శ్రీకుమారాభ్యుదయము, రూస్సిరాణి,
 శివార్ణము మొదలైన కావ్యాలు మధ్య మధ్య రచిస్తూనే ఉన్నారు. ఆరవ దశకం
 మధ్యనుంచీ ఆయన మధ్యాహ్నంలలో శతకాలు రచిస్తూవచ్చారు. ఈ శతకాలలో
 వచన ధోరణి - వివేచనా లక్షణము ప్రకటమయినవి. ఈ ప్రోద్బలంవల్ల
 ప్రయోగ వాదకవుల కాలంలో ప్రయోగంగా ప్రారంభమయిన వచన పద్యం
 ఒక ధోరణిగా తెలుగులో స్థిరపడింది. కవిత్వంలోని పద్యము, గేయము
 గ్రాంథిక భాషా పరిమితులలోనే ఉండిపోయినై. ప్రజల వాడుక భాషను యథా
 తథంగా వ్యక్తదశలోకి తెచ్చింది వచనపద్యం మాత్రమే. సరళము నిరలం
 కృతము సర్వసామాన్యము అయిన వచన కవితా రూపం ఒకవిధంగా కవిత్వం
 లోని అయకూ, అంతర్గత సంగీతానికి విరుద్ధంగా ప్రారంభమైంది. ఒకవిధంగా
 'అకవితా' ఉద్యమం లాంటిదే ఇది. అయితే కవులకు పాతవాసనలు పోలేదు.
 వచన పాదాలలోని వచన లక్షణాన్ని విరిచివేసే ప్రయత్నం జరిగింది.

శిష్టా, నారాయణబాబు, శ్రీశ్రీలు ఈ రూపానికి ఆరంభకులే అయినా 1960
 తరువాతనే దీనికి ప్రాచుర్యం లభించడం ప్రారంభమయింది. 1960 దాకా దీన్ని

తీసుకు వచ్చిన వారు పితాపురం యువరాజు, పతాభి, ఆరుద్ర, కుందుర్తి, దాశరథి- ఐదుగురూ. అయితే 1980 నింపీ వచన రూపంలో కవిత ఉండాలనే ఒక రూపవాదాన్ని నిలబెట్టే ప్రయత్నం కుందుర్తి చేపట్టాడు. క్రమంగా యువ తరంలో ఈ రూపం ప్రాచుర్యాన్ని బాహుళ్యాన్ని పొందింది.

వచన కవితలో ఆరంభంలో ప్రగతివాద ప్రయోగవాదాలు వాటి భావాలూ ప్రాధాన్యం పొందాయి. క్రమంగా వైయక్తికానుభూతుల పరిధిలో కాల্পనిక కవిత్వం ప్రభావం వేయడం ప్రారంభించింది. కాల্পనిక ధోరణి సంగమించిన ఈ దశలో ఇది త్రివేణి అయింది.

కవుల వైయక్తిక సామాజిక సంవేదనలు దీని ద్వారా వ్యక్తం కావడం ప్రారంభించాయి. సరళమైన వచనం క్రమంగా అంత్యప్రాసలనూ, నూతన శబ్ద భావచిత్రాలనూ, కొత్త వాక్యపు విరుపులనూ స్వీకరించి అభివ్యక్తిలోని నవ్యత్వాన్ని సంతరించుకొన్నది. ఈ విధంగా వచన కవిత్వం కవుల స్వేచ్ఛా ప్రయోగాలకు ఇష్ట భూమిత అయింది. మానవ కారుణ్యవాదమూ - మార్క్సిజమూ - మర్మవాదమూ ప్రేమవాదమూ, అనుభవాల చిత్రణమూ - దీని వస్తువులయినవి. శిక్షితులకు విస్తృతంగా రెక్కలు చాచడానికి, అశిక్షితులకు సులభంగా ప్రవేశించడానికి వచనకవిత్వం దోహదం చేసింది.

ఈ కాలంలో వచన కవిత్వాన్ని ప్రకటించిన కవుల్లో సోమసుందర్, తిలక్, బైరాగి, మాదిరాజు రంగారావు, గోపాల చక్రవర్తి, దుగ్గానంద్, అరిపిరాల విశ్వం, మోహన్ ప్రసాద్, ఇస్మాయిల్, రంధి సోమరాజు, నగ్నముని, చేతనా వర్త కవులూ, శివారెడ్డి, కొత్తపల్లి సత్యనారాయణ, శేషేంద్ర మొదలైన వాళ్ళను పేర్కొనవచ్చు.

వచన కవిత్వం మార్క్సిజం బంధాలను ప్రగతివాద కవిత్వంబించి వదులుచేసి ముందుకు వచ్చింది. ఈ బంధంనుంచి విముక్తుడైన కవి స్వేచ్ఛకు అత్యాభివ్యక్తికి నిబద్ధుడైనాడు. విశ్వమీద ఎలియట్, బాదిలేర్, మూర్తీ వంటి కవుల అభివ్యక్తిముదలు బలంగా కానవచ్చాయి.

ఏదో దశకం నడుమనుంచీ ఒకటి రెండుసార్లు చీకటి వర్షం కురిసింది. కవిత్యం పేర అశ్విలాస్థి, జుగుప్సనూ సమకూర్చిన దిగంబరకవులు వచ్చిన దారినే-వెళ్ళిపోయారు. ఆ దశకం పూర్తయ్యేసరికి సాయుధ పోరాటం ద్వారా సమాజం మార్పును ఆహ్వానించే దిరసం అదిర్పించింది. క్రమంగా ఈ ధోరణి గేయాలను ప్రధాన వ్యక్తికరణ మార్గంగా స్వీకరించింది. వస్తుతః ప్రగతివాద కవిత్వంతో తత్వంలో గానీ, దాని ఎత్తుగడలోకానీ దీనికి భేదం లేదు. మధ్యలో ఉన్న కాలపు ఆంతర్యాన్ని బట్టి భిన్నంగా వ్యవహరించడం కేవలం సౌకర్యం కోసమే.

ఆధునిక కాలంలో తెలుగు సాహిత్యంలో - ముఖ్యంగా కవిత్వంలో ప్రవర్తిల్లిన అంశాలు నాలుగు. క్లాసికత - కావ్యనికత - ప్రగతివాదం-ప్రయోగ వాదం. స్థూలంగా ఇవి వేర్వేరుగా కనిపించినా అమిశితంగా విడిగా ఏ అంశమూ కనిపించవు. అనేక సందర్భాలలో పీటి కలయిక భిన్నభిన్న నిష్పత్తులలో వ్యక్తమవుతుంది. ఈ సలభై యేళ్లలోని కావ్యాలలో ఈ సమ్మేళన వైవిధ్యం కానవస్తుంది.

వాదం	రూపం	వస్తువు	లక్షణాలు
క్లాసికత	సంప్రదాయ చృందోరూపం	కథావస్తు సంగతి	విశ్వాసనీత, మానవీయ ముఠాల్కాలు, జాతీయ సాంస్కృతిక విలువలు
కావ్యనికత	గీతి లక్షణం	వైయక్తి కానుభవ అభివ్యక్తి	ప్రకృతి తాదాత్మ్యం, వ్యక్తి స్వేచ్ఛ, విషాదం, జాతీయాభిమానం, ప్రణయ భావం
ప్రయోగ వాదం	ఛందో విచ్ఛేదం	అసంప్రదాయ ధోరణి	వ్యవస్థా విచ్ఛేదం, పరంపరా విచ్ఛేదం, బాధ్యతా రాహిత్యం
ప్రగతివాదం	ప్రజాగేయరూపం	సమాజ చరిత్రరూపం	వర్గతత్వవ్యంగ్యం, గణితవ్యంగ్యం, భౌతికవాదం, జాతీయవాదం త్వవ్యంగ్యం

క్లాసిక రూపం - కథాకావ్యం ప్రధానంగా దాని అభివ్యక్తి సరళమైన కథన లక్షణం గలిగినది. దాదాపు పౌరాణికమైంది. కాల্পనిక ధోరణికి ప్రధాన రూపం ఖండకావ్యం. దీని అభివ్యక్తి విలక్షణమైంది. క్లాసికతైలికన్నా భిన్నమైంది. లలితమూ, మధురమూ, చిలక్షణమూ అయిన రూపకోపమాన సామగ్రి, పద సంయోజనలే కాకుండా రచన ఆంతరమైన సంగీత సాంతత్యం కలిగి ఉంటుంది. ఈ సంగీత సాంతత్యం వలన భావం మనస్సులో మ్రోగుతూ మ్రోగుతూ క్రమంగా ఆంతర్లయతోపాటుగా లీనమవుతున్నది. ప్రయోగవాదంలో కాల্পనికతలో ఉన్న సాందర్యభృష్టే లేదు. ప్రకృతి తోడి తాదాత్మ్యం లేదు. ప్రపంచయుద్ధాలవల్ల కలిగిన ఖోభవల్ల, యాంత్రికీకరణవల్ల తనకుతానే వేరై పోతున్న మానవుడు - తన ఖోభలోంచి, కసిలోంచి వ్యక్తీకరించుకొన్న రూపం ఇది. భాషలో చందస్సులో వస్తువులో భావవ్యక్తీకరణలో ఉన్న అన్ని మర్యాదలను ఛేదించడమే దీని లక్ష్యం. కృష్ణశాస్త్రి రచనలనూ పతాభి రచనలనూ పోల్చుకుంటే మనకు ఈ పోలిక స్పష్టపడుతుంది. 'అర్థాన్ని అధ్యాస్నపుటడవిలో వదిలేసి పద్యానికి గద్యానికి పెళ్ళి చేద్దాం' అన్నప్పుడు ఇదే ధోరణి స్పష్టమవుతుంది. ప్రయోగవాదం సంప్రదాయ దూరమైన పదబంధాలను, బింబసామగ్రిని కల్పించేమాట యధార్థమే.

నవ్య సంప్రదాయ కావ్యాలకు ప్రధాన చిహ్నం క్లాసిక రూపం - సంప్రదాయవృందోరూపం - కథా కావ్యత్వం. దీనితోపాటు కాల্পనిక అభివ్యక్తి కలిగి వుండడం. కాల্পనిక యుగ లక్షణాలైన ప్రకృతి తాదాత్మ్యాది లక్షణాలను తనలో పొదివికొని ఉండటం. ఈ లక్షణాలన్ని గానీ కొన్ని కొన్ని గానీ ప్రాధాన్యం వహించి కావ్య భావ భూమికను ఆక్రమించినప్పుడు అది నవ్య సంప్రదాయ రూపంగా ఏర్పడుతున్నది.

ఈ ధోరణి మూలపు పాదులో క్లాసికత - లక్షణాలైన జాతి పరంపరగా అందించే సాంస్కృతిక మూల్యాలు మానవీయ చేతన విశ్వజనీన లక్షణం కలిగించి ఈ కావ్యాలను దేశకాలాలకు అతీతంగా తీర్చిదిద్దుతున్నవి. ఈ రెండు అంశాలను అంతర్గర్భించుకోకుండా ఎంతగా ప్రాచీన రూపం కలిగి ఉన్నా, కాల্পనిక అభివ్యక్తిని సంతరించుకొన్నా అది తాత్కాలిక రచన అవుతుందే కాని నవ్య సంప్రదాయ రచనల్లో మిగిలి వుండదు.

నవ్య సంప్రదాయ మంటే గతానుగతికంగా వచ్చే సంప్రదాయ సాహిత్యంగా భ్రమించే పిలువేదు. దీనివల్ల సమగ్రావగాహన కలుగదు. పరంపరగా వచ్చే విశ్వసనీయములైన పురాతేతిహాసముల అనువాదాలేవీ నవ్యసంప్రదాయంలో చేరవు. ఎందుకంటే, పీటిల్లో సమకాలీనస్పందం చేరలేదు.

నవ్యసంప్రదాయంలోని అంశాలలో సంప్రదాయ కావ్యచ్ఛందో రూపం వదలి వచ్చిన కావ్యాలు కూడా వస్తూవున్నవి. పీటిల్లో క్లాసికల్లోని లక్షణాలు, కాల్పనికతలోని లక్షణాలు కలిసి ఉంటూవున్నవి. అయితే యిక్కడ కథలోపించడం వల్ల వ్యక్తి కేంద్రంగా చిశ్వజనీనమైన అనుభూతిని వెల్లడించే ప్రయత్నం జరుగుతున్నది. రసానుభవ వేళలో సాధారణీకరణం పొందినప్పుడు రామాదుల పరివేషాలు తొలగి కేవలం వ్యక్తి మాత్రం మిగిలిన దశలోని అనుభవ లక్షణం ఇదే కావచ్చును. ఈ లక్షణాన్నే ఇటీవల అనుభూతివాదంగా పిలుస్తూ వున్నారు. అనుభూతివాదాన్ని ఇట్లా అంచనా వేసుకోవచ్చు:

అనుభూతివాదం	ఖండకావ్య రూపం వచన చృందస్సు	ఆత్మాశ్రయ ధోరణి	క్లాసిక-కాల్పనిక లక్షణాలు

అయితే ఈ ధోరణిలో ఈ పరిమితులు దాటి ప్రగతివాద లక్షణాలు చేరడమూ కద్దు. వైలక్షణ్యంకోసం, వైచిత్ర్యంకోసం ప్రయోగవాద ధోరణులు కూడా కానరావడం కద్దు.

ఈ ధోరణిలో వచ్చే కవిత్వం నవ్యకవిత్వం అనవచ్చునేమో! ఆధునిక కవిత్వంలో ఇప్పటి ధోరణి ఇది. ఒక విధంగా ఆధునిక కాలంలోని భావధోరణులు చాలావరకు దీనిలో సంగమించడం మనకు కనిపిస్తుంది.

అవిపాళ విశ్వం, మాదిరాజు రంగారావు, చీకనావర్త కవులు, నాతాయణ రెడ్డి, శేషేంద్ర, మోహన ప్రసాద్, ఇస్మాయిల్, శ్రీకాంతశర్మ మొదలైన కవులందరూ ఈ మార్గంలోనివారే అనవచ్చును.

ఒకవైపు నవ్యసంప్రదాయము, మరొకవైపు నవ్యకవిత్వం, ఈ రెండు కవిత్వాలూ కావచ్చున్నవి. ఇలాంటిది వా రెండు కవిత్వాలూ కావచ్చును.

చిత్తి-చింతా, అనుభూతి గీతాలు, విశ్వంభర ఈ మార్గంలో వెలువడ్డ ప్రధాన గ్రంథాలు. క్రమంగా ప్రగతివాద ధోరణి దీనిలో సంగమిస్తున్నది. శివారెడ్డి నేత్ర ధనుస్సు దీని కుదాహరణ.

అయితే అరవైలలో వేరొక వాదం వచ్చింది. వచన కవిత్వంలో కూడా కథా కావ్యం రావాలని. కథాకావ్యమైతేనే పరిమిత వలయంనించి దాటి కవిత్వం ఎక్కువ మందికి చేరువవుతుందని. ఈ వాదాన్ని కుందుర్తి ప్రారంభించగా తిలక్ ప్రభృతులు తిరస్కరించారు. తిలక్ ప్రభృతుల వాదం ఏమంటే - ప్రాచీన కాలంలో కథాకథనానికి వేరే సాహిత్య రూపాలు లేవు. అన్నింటికీ ప్రధాన భూమిక కావ్యమే. కాని, ఈనాడు నవల, కథ. మొదలైన కథారూపాలు విడిగా ఏర్పడ్డవి. అందువల్ల కావ్యంలో కథాకథనం ప్రయోజన రహితమనీ, కావ్యం కేవలం అనుభూతి వ్యంజకంగానే మిగిలిపోవాలనీ.

కాని, ఇతిహాస మహాకావ్యాలకు కథా రూపాలు ప్రత్యామ్నాయం కాగలవా అన్నది ప్రశ్న. కథారూపం మానుషేతివృత్తాన్ని వ్యక్తం చేస్తుంది. రసానుభవానికి భూమిక మానుషేతివృత్తమే. ఇతివృత్త రహితంగా రస స్ఫురణ లేదు. కథ - కవిత్వంలోని భావ శబలతాదుల చేత రసస్ఫోరకం అవుతున్నది. కథా రహితంగా కేవల భావ ప్రస్తారం చేసే కవిత్వం - శబ్ద భావ బింబాలతో ఎంత అందంగా తీర్చబడినా రసలోకానికి దూరం కావడంలేదా అన్నది ప్రశ్న. అంటే కవిత్వం - కాల्పనిక యుగం చివరలో కలిగిన వస్తు దారిద్ర్యంవల్ల ఏర్పడ్డ శూన్యంలోకి మళ్ళి ప్రయాణం చేస్తున్నదని తాత్పర్యం. అంతేకాకుండా, భావాన్ని అందుకునే ఆధారంగా మానుషేతివృత్తం వుండటం ఎంత అవసరమో కాశి దాసాదుల కావ్యాలవల్ల తెలియవస్తుంది.

ఆధునిక కవిత్వకు రసలోకద్వారాలను నవ్యసంప్రదాయ వాదం తెరచి గొప్ప ఉపకారం చేసిందని చెప్పాలి. భావోదయంతో కేవలం పరిమిత భావుకులకు చెందిన నేటి కవిత్వ మానుషేతివృత్త కథనంవల్ల మధ్య తరగతి రాజా దిగివస్తున్నదని చెప్పవలసి వస్తున్నది. మామూలు కథకు కవిత్వం లేవప్పుడూ రసదీప్తి ఉండదు. కవిత్వం పురుషవేది కాగా కథను బంగారం చేస్తుంది. 'కవిత్వం ఒక ఆల్కమీ'.

1970 లో ఏర్పడ్డ విరసం ప్రచార తీవ్రతవల్ల కొన్ని కొన్ని అంశాలను సాహిత్య రంగంలో వ్యాప్తిలోకి తేగలిగింది. వాటిల్లో ముఖ్యమైనవి 'మార్క్సిస్టు దర్శనం పునాదిగా వెలువడే భావాలను ప్రచారంచేస్తూ రచయితలు సామాజిక చైతన్యాన్ని ఉద్దీపింపజేయాలి' 'మార్క్సిజాన్ని శాస్త్రంగానేకాక శస్త్రంగా ఆమోదిస్తూ రాజకీయ మహోద్యమానికి చేదోడు వాదోడు కావాలి' - 'నూతన ప్రజా రంజిత నిష్ఠవం లక్ష్యంగా - మార్క్సిజం, లెనినిజం, మావో ఆలోచనా విధానం వెలుగులో నిష్ఠవ రచయితల సంఘం సాహిత్య కళా రంగాలను తన కార్యక్షేత్రంగా ఎంచుకుంటుంది'. ఈ వాక్యాలు గమనించితే ఈ వర్గం క్రమంగా సాహిత్యాన్ని రాజకీయ ప్రసవశాలలో మంత్రసానిగా మార్చివేసిన అంశం స్పష్టమవుతుంది.

ఈ భోరణి క్రమంగా సృజనాత్మక కృషికి సరిహద్దులు గీచి ఆ పరిమితుల్లో ప్రవర్తింప జేయడం వల్ల - నియతకృత నియమరహితం, హోదాక మూలం, అనన్య పరతంత్రం - ఇత్యాదిగా నీర్వచింపబడ్డ కవిత్వం ఒక పార్టీకో ముకాకో దాస్యం చేయవలెననే భోరణి హెచ్చించింది. ఇతివృత్తమూ, భంధనూ, భాషా అన్నీ క్రమంగా నిర్ణయింపబడుతూ వచ్చాయి. వర్గపోరాటం, గేయరూపం, మాండలికభాషా - ఇది నియమం. ఈ నియంత్రణకు నిబద్ధత అని పేరు పెట్టడం జరిగింది. ఈ విధంగా ప్రగతివాదమూ, నిష్ఠవవాదమూ తెలుగు సాహిత్యంలో ఒక ప్రతిభారాహిత్యానికి ముడు దశాబ్దాలు పట్టం కట్టాయి.

సోమసుందర్ ఒకచోట ఇలా అన్నాడు: 'వ్యాసాలనో, రాజకీయ ఉపన్యాసాలనో నడుములు విరిచి వచనపుతుంటులు పేర్చి ఇదీ కవిత్వమంటే అది బలహీనుని ఆక్రందనమే కాని ఆహ్లాద కవిత్వం కానేరదు. అరణ్యక ఆక్రోశాలను కవిత్వ మనుకునేవారు మయసభలో ప్రవేశించిన దుర్యోధనులు. ఉత్తమ కవిత్వం ద్రౌపది. అట్టివారి భంగపాటు చూసి నవ్వకేం చేస్తుంది? (పే. 188). అద్వైతయ రథా రచనకు కొన్ని ఇతివృత్తాలు మాత్రమే వనికి వస్తాయని తెప్పే శాస్త్రకారులు కళామర్మజ్ఞులు కొదు. ఏ ఇతివృత్తం స్వీకరించి రచన చేసినా జీవితంవల్ల గాఢ తర మమకారమునాలు ప్రదర్శించగలవాడే ఉత్తమ రచయిత (పే. 107). గతం నుంచి సంక్రమించిన విజ్ఞాన భారసత్వమంతా వింటున్న కొరగానిలని దాన్ని ధ్వంసింపజేయడం ద్వారానే సుఖమయ భవిష్యత్తు నిర్మాణ సాధ్యమని పేర్కొ

జూన్యవాదం విధ్వంసవాదం తలెత్తుతుంది' (పే. 114) - 'కవిత్వం కాలాపేత కాంతి రేఖ' (1984). పై వాక్యాలలో దిగంబర కవులు, విప్లవ కవులూ ప్రవర్తింప జేసిన విధ్వంస జూన్యవాదాలపట్ల సోమసుందర్ ఆందోళన వెల్లడి అవుతున్నది.

కవిత్వం గురించిన ఒక మీమాంస తలెత్తింది. అకవిత్వం కవిత్వవేషంతో వందిమాగధులతో కోలాహలంతో కవితారంగం మీద తాండవం చేయడం ఆరంభించింది. కుటుంబరావు వంటివాళ్ళ ఉద్యమాలవల్ల మంచి కవిత్వం రావడంలేదని భాధపడటం జరిగింది. (కవిత్వంలో నిశ్శబ్దం - వ్యాస సంపుటి - ఇస్మాయిల్ 1986, పే. 75).

ఈ సందర్భంలో వెల్చేరు నారాయణరావు కవిత్యాన్ని ఆనంద కవిత్వం అనీ, చైతన్య కవిత్వమని రెండు విభాగాలు చేశాడు:

— ఆనందం అలౌకికమైనది. చైతన్యం భౌతికమైనది.

— సమాజం నుంచి శ్రోతల్ని విడదీసివారి మనస్సు చుట్టూ ఒక సౌఖ్యావరణాన్ని కల్పిస్తుంది ఆనంద కవిత్వం. సమాజ వ్యవస్థపట్ల జాగృతి కల్పించి అందులో భాగస్వామిగా వ్యక్తిని చైతన్యవంతుణ్ణి చేస్తుంది చైతన్య కవిత్వం. ఆనంద కవిత్వంలో జగత్తు విధి ప్రేరితమైన ప్రత్యామ్నాయ రహితమైన ఏకైక మార్గంలో నడుస్తుంది. చైతన్యకవిత్వంలో జగత్తు స్వయం నియతమైన పరిణామాత్మకమైన మార్గంలో నడుస్తుంది. ఆనంద కవిత్వంలో పాఠకుడు కేవల భోక్త. చైతన్యకవిత్వపు జగత్తులో పాఠకుడు భాగస్వామి. పాక్షికకర్త. ఆనంద కవిత్వపు ఫలం విగళిత వేద్యాంతర విషయత్వం. చైతన్య కవిత్వపు ఫలం క్రియాశీలత; జాగృతి; ఆనంద కవిత్వం బాహ్య పరిస్థితులకు నప్పేలా వ్యక్తి ఆవేశాల్ని మలుస్తుంది. చైతన్యకవిత్వం బాహ్య పరిస్థితులను మార్చేలా వ్యక్తి అంతరంగాన్ని పిలుస్తుంది. ఆనంద కవిత్వం సుఖదాయకం. యధాస్థితి రక్షకం. చైతన్య కవిత్వం శక్తిదాయకం. ఆందోళన కారకం విప్లవాత్మకం - (తెలుగులో కవితా విప్లవాల స్వరూపం - పే. 178, 1978).

ఈ విభజన జాగ్రత్తగా గమనించితే రచయిత మెలకువతో ప్రాచీన భారతీయ కవిత్యాన్ని సాహిత్యాన్ని తన దృష్టితో పరిశీలించి దాని లక్షణాలను నిర్దేశించి దానికి చిరుద్భవమైన లక్షణాలను ఈనాటి ప్రగతివాద కవిత్వంలో ఉన్నాయని చెప్పటం ఉద్దేశించినట్లు తెలియవస్తుంది.

చైతన్య కవితనకు మార్క్సియవాద కవిత్వమైతే తదితరమైన దంతా ఆనంద కవిత్వం కావాలి. ఈనాటి మార్క్సిజానికి చెందని ఆధునిక కవిత్వమంతా పైన పేర్కొన్న విధి ప్రేరితమనే సిద్ధాంతాన్ని యథాస్థితి రక్షణనూ, కేవల సుఖావరణతో తృప్తిపడే లక్షణమూ కలిగి వుంటుందనుకోవడం సత్యదృష్టి కాదు. భారతీయ తత్వ శాస్త్రం ఎప్పుడూ మానవుని కవిత్వాన్ని, సృష్టి పరిజ్ఞామ శీలాన్ని తిరస్కరించలేదు. ఈ పరిజ్ఞామం పురోగమనం జీవుని సజాగ్రత్తవృత్తి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. 'తస్మాదుత్తిష్ట కౌంతేయ' అని గీత చెప్పినా - 'ఉత్తిష్ట జాగ్రత ప్రాప్యపరా నిబోధత' అని ఉపనిషత్తు చెప్పినా మానవుని కర్మ శీలుణ్ణి చేసింది.

భారతీయ దృక్పథంలో సాహిత్యం ఎప్పుడూ వ్యక్తి కర్తవ్యాన్ని గురించిన జాగ్రత్తను సంస్కార రూపంలో అందించే సాధనం మాత్రమే. రస సిద్ధాంతం - విశ్వ జనన మానవీయ చైతన్యంలోకి వ్యక్తిని ప్రవేశపెట్టి - అతని సంస్కార పరిధిని విస్తృతం చేస్తున్నది. ఈ 'మెటమార్ఫసిస్' మనకు తెలియకుండానే కావ్యం నిర్వర్తిస్తున్నది. అందువల్లనే ప్రభుసమ్మిత, మిత్రసమ్మితాలైన సారస్వతాలకంటే - కాంతాసమ్మితమైన సాహిత్యం శివేతరక్షతికి ఎక్కువగా దోహదం చేసింది. అయితే సమాజంలోని పరిస్థితులు మారినప్పుడు తాత్కాలిక సన్నివేశాలలో సారస్వతాలైన సాహిత్య ప్రమాణాలను మనం అందుకోలేక పోవచ్చును. 'విష్ణు సన్నిభుండు విశ్వజనీనమై పరగుచుండ జేసె భారతంబు' అన్నప్పుడు అంతటి ఇతిహాసాన్ని నిర్వహించిన వ్యాసుని చైతన్యం సర్వసమాజాన్ని వ్యాపించి తనదిగా చేసుకోవడం వల్లనే అతడు విష్ణుసన్నిభు డయినాడు.

మొత్తంమీద ఈ శతాబ్దంలో తెలుగు సాహిత్యం - ముఖ్యంగా కవిత్వం యొక్క ప్రధాన ధోరణి పునరుజ్జీవనోద్యమం మార్గంగా - కాల్పనిక వాద, నవ్య సంప్రదాయ మార్గాలలో ప్రవర్తించింది. అప్పడప్పుడూ దీన్ని ఒరిపిడి పెడుతూ ప్రయోగవాద ప్రగతివాదాలు కొనసాగాయి. అయితే దీన్ని ఒక అంచనా వేసి చూస్తే ఎక్కడా మూలస్థేదం కాలేదని ప్రధాన ధోరణి జాతీయ చైతన్యం పాటుల్లోంచి విశ్వజనీనతతో విభిన్నదిశలకు కొమ్మలు కొమ్మలుగా కొన పోగొంటుని పేర్కొనవచ్చును.

ఉపయోగపడ్డ గ్రంథాలు :

ఆరుద్ర	ప్రజాకళలా - ప్రగతివాదులూ, - మద్రాసు (1985).
కృష్ణశాస్త్రి, దేవులపల్లి, వేంకట	పాతిక సంవత్సరాల తెలుగు కవిత్వం (వ్యాసం), భారతి; జనవరి (1949).
కె. కె. రంగనాథాచార్యులు (సంపా)	ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యంలో విభిన్న ధోరణులు, హైదరాబాద్ (1982)
సుబ్రహ్మణ్యం, జి. వి. (సంపా)	సమాలోచనం, హైదరాబాద్ (1980).
సుప్రసన్నాచార్యులు, కోవెల	సాహిత్య వివేచన, వరంగల్ (1971).
సోమసుందర్	కవిత్వం కాలాతీత కాంతిరేఖ, పితాపురం (1984).
సారాయణరావు, వెల్చేరు	తెలుగులో కవితా విప్లవాల స్వరూపం, విజయవాడ, (1978).
ఇస్మాయిల్	కవిత్వంలో నిశ్శబ్దం, కాకినాడ (1987).

నవీన ప్రబంధములు

వడలి మందేశ్వరరావు

ఆ మధ్య నిశ్శవాసమున జ్ఞాన పీఠ బహుమతి లభించినప్పుడు, ఎవరో పాత్రకేయుడులా ఉండి, ఒక ప్రశ్న వేశాడు: “మీ రామాయణ కల్పవృక్షానికి ఈ పురస్కారం లభించడంవల్ల మళ్ళీ పద్యం బలాన్ని పుంజుకుంటుందనుకుంటున్నారా?” అని. అంటే ఈ ప్రశ్నకు వెనుకనున్న అనుమానం చందోబద్ధమైన పద్యం చచ్చిపోయిందనీ అది మళ్ళీ, బ్రతికే అవకాశమున్నదా? అనీ అర్థం వస్తోంది.

కాని ‘రాణా ప్రతాపసింహ చరిత్ర’ నుంచి ‘పోత చరిత్రము’ వరకూ, ‘ఆంధ్ర పురాణము’ నుంచి ‘వందేమాతరం’ వరకూ వచ్చిన కావ్యాలనూ; హేమమాలిని, ‘కుమార భారతి’ వంటి కృతులను చూచినప్పుడు, పద్యం కాని, పద్య కావ్యం కాని, సాహిత్య ప్రపంచం నుంచి అంతరించినట్లు కనబడదు. ఈ కావ్యాలకు పెళ్లవ పెద్ద పొడిళ్ళు వేయకపోయినా, వీనిమీద వచ్చిన ఆలోచన లేవీ మరీ పరిమితంగా లేవు.

ఈ శతాబ్దం తొలి అర్థశతాబ్దంలో సాహిత్య ప్రక్రియలలో కొట్టవచ్చినట్టు కొన్ని మార్పులు కనబడతాయి. సంప్రదాయ కవిత్వానికి భిన్నంగా కాల్పనికోద్యమం ఒకటిన్నర రెండు దశాబ్దాలపాటు దేశాన్ని ఊపివేసింది. ఆ మీద వచ్చిన ధోరణులలో పాశ్చాత్య ప్రభావం మరింత ప్రస్ఫుటమై చందస్సు నుండి పద్యం విడివడింది. సాహిత్యానికి సమకాలీన సామాజిక ప్రయోజనాన్ని ఆశించిన అభ్యుదయ ప్రస్థానం దేశాన్ని మరి ఒకటిన్నర దశాబ్దాలు పాలించింది. ఆ మీద వచ్చిన ధోరణులలో కొన్ని విశ్లేష పంథాను ఆశ్రయించి ఉన్నాయి; కొందరు ప్రతీక పంథాను గౌరవించారు.

ఇన్ని ధోరణుల మధ్య నుంచి దారిచేసుకుంటూ, ఎవ్వరినీ కాదనకుండా, ఎవరి మీదా ధ్వజమెత్తకుండా, నవీన ప్రబంధ* మొకదారి నేర్పరచుకొన్నది. ఈ దారి నేర్పరచుకొనేటప్పుడు తనది ఫలానా పంథా అని మరి గరువంగా ఏమీ ప్రకటించుకోలేదు. శ్రీ వానమానులై అభ్యుదయ కవులను కూడ స్తుతించిన వాడే కాని, ఎవ్వరినీ విరసమైన మాట నొక్కదానినీ అనలేదు. 'వందేమాతరం' కవి ఆధునిక కవిత్వ ధోరణులపట్ల సానుభూతి కలవాడే. 'కిర్తి తోరణం' కృత్రిక రక్రకు అటు భావకవులతోనూ, ఇటు అభ్యుదయ కవులతోనూ గాఢమైన పరిచయం ఉంది. కాగా ఈ కవులు కేవలం చందోబద్ధపు రాతికట్టడాల్లో కూర్చుని, లోకం వెలుతురును బహిష్కరించినవారు కారు. అనాటి సాహిత్య వాతావరణాన్ని అవగతం చేసుకొని కూడా, తమ కావ్యాలకు తల్క్షణ కిర్తి రాదని తెలిసికూడా, ఒక ఆత్మవిశ్వాసంతో, ధైర్యంతో ఈ కావ్య నిర్మాణానికి సంసిద్ధమైనారు.

సమకాలీన ప్రభావం

ఎంతస్థూలంగా చూసినా ఇవి ప్రబంధాలేకాని, వెనుకటి ప్రబంధాలు కావు. వీటన్నింటా సమకాలీన ప్రభావం కనబడుతుంది. 'ఆంధ్రపురాణ' కర్త నూనూగు మీసాల ప్రాయంలో ఆంధ్రోద్యమం పట్ల ఎంతో మక్కువచూపి, ఆంధ్రపత్రికను నడిపినవాడు. 'వందేమాతరం' కవి స్వయంగా స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో పాల్గొన్న వాడు. అది రాజుకొని ప్రజాశాసనం ఎలా అయిందో కన్నులారా చూసిన కవి. 'కిర్తితోరణం' కవి కావ్యాన్ని ప్రారంభిస్తూ, క్షమార్పణలా కనబడని ఒక సంజాయిషీని ఇచ్చాడు.

"తాతల నేతి మూతి నెఱతావి పసందు పొగడ్తలందు నా
జాతని ముత్తుగొల్చి దిగజూర్చ దలంపను గాని- తొంటి శా"

ఇందులో పరిశీలించబడిన నవీన ప్రబంధాలు: శ్రీ మధుసూదనాచార్య సత్యనారాయణశాస్త్రిగారి 'ఆంధ్ర పురాణము', శ్రీ వానమానులై వరదాచార్యులవారి 'పోతన చరిత్రము', శ్రీ ముదిగొండ వీరభద్రమూర్తిగారి 'వందేమాతరం', శ్రీ ఇంద్రగంటి హనుమచ్ఛాస్త్రిగారి 'కిర్తితోరణము'.

ర్యాతిశయము సంస్కృతి నరములలో ప్రవహింప బాడెదన్
 గీతులు గట్టి ఆంధ్రనిత కి ర్తికి తోరణమాల లట్లుచున్.”
 పెనుకటి కాలంలో కూరుకొని పోవాలని కాదట కవి ధ్యేయం- పరిరక్షించవలసిన
 సంప్రదాయాన్ని, సంస్కృతిని, అభిజ్ఞతతో, గొప్ప ఆవేశంతో, పోరాడుతూ
 నిలుపుకోవాలనే కవి ఆకాంక్ష.

‘పిరదాసి’ మంచి రసవత్తరంగా వ్రాసిన చిన్న కథాకావ్యం. శాని
 పోతన మన కవి. అందులో వానమామలై వారి ఊరికి మరీ సన్నిహితుడు. అదే
 గౌరవ అభ్యుదయ కవితవ్య ధోరణి వచ్చాక, రాజుల కెదురు తిరిగిన వాడని అభ్యు
 దయ కవులకు పోతనపట్ల ప్రత్యేకమైన అభిమానం. అందుచేత అభ్యుదయ కవి
 త్వపు గాలులు వీచే కాలంలో పోతన చరిత్ర కొందరు కవులకు ఘాతైన కథా
 వస్తువుగానూ, మరికొందరికి స్వాదువైన ఇతివృత్తంగానూ గోచరించడం సహజం.
 వానమామలై వారి పోతన ప్రతికూల శక్తుల ప్రాబల్యాన్ని వేరిగి కూడా
 దానికి తలవంచని ధీరుడు. తాను నమ్మిన సిద్ధాంతాన్ని ఎవ్విధంగానూ కలుషితం
 చేయడానికి ఆంగీకరించని ఉద్ధతుడుకాని ధీరుడు.

ఇతివృత్తం

ఆలంకారికుల దృష్టిలో నుంచి చూస్తే ఈ నాల్గు ప్రబంధాలలోని ఇతి
 వృత్తిమూ ప్రసిద్ధమైనదే. అయితే వెనుకటి కావ్యాలలోని ఇతివృత్తాలకూ ఈ నవీన
 ప్రబంధాలలోని ఇతివృత్తాలకు ఒక తేడా ఉంది. వీటన్నిటా వస్తువు చరిత్రనో,
 జీవిత చరిత్రనో ఆశ్రయించి ఉన్నది.

‘పోతన చరిత్ర’ కొక పురాణ గౌరవాన్ని సంకల్పించి, కవి ఈ
 చరిత్రను శౌనకాది మహర్షులకు సూతుడు చెప్పాడని అన్నాడు. ‘తారాశాంక’
 కథను కూడా శౌనకాది మహర్షులకు సూతుడు చెప్పినట్లు వ్రాసాడా ప్రబంధకవి.
 అంతకన్న విజుంగా ‘పోతన చరిత్ర’ను సూతుని చేత చెప్పించడంలోనే ఎక్కువ
 ఖచ్చితమైంది. అంతతో ఊరుకోక పోతన చరిత్రకు భూమికగా లోకాంతరాలలో
 కొంత కథ జరిగినట్లు కవి చెబుతూ, సింగభూపాలుడూ, శ్రీనాథుడూ, చిదా
 నధుడూ, భోగిదే-అందరూ వివిధ దేవతల ఆరాధనలో ముగ్ధులైనా ఉన్నారు. ఈ
 విశ్లేషణ వల్ల కవి సాధించిన ప్రయోజనం తేలిపోతదు.

పోతన చారిత్రక పురుషుడే; కవే, కాని ఆయనను వట్టి కవి అనీ, భాగవతాన్ని సరాసరిగా చేయ నొల్లని కవి అనీ అనుకుంటే ప్రజకు తృప్తి లేదు. ఆయన చుట్టూ ఎన్నో కథలను పెంచుకుంది, రాముడు కృతిపతిత్వాన్ని అర్థించడం, కర్ణాటకరాట కీచకులకు కావ్యాన్ని అమ్మనని వాగ్దేవికి వాగ్దానం చేయడం, 'సిరికిం జెప్పడు' పద్యం చుట్టూ ఆల్లుకున్న కథ, ఎద్దులు లేకనే నాగలి పొలాన్ని దున్నడం- ఇవన్నీ ప్రజకు పోతనపట్ల గల అభిమానాన్ని ప్రకటిస్తాయి కాని, వాస్తవాన్ని యథాతథంగా ప్రతిబింబించవు. అయితే కవి వీనిని ఉపయోగించుకొని నాయకునికి ఉత్కర్ష కల్పించటానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది. వీని నుపయోగించుకోవడానికి ప్రాతిపదికను కల్పించడానికి, కథకు పురాణాని కున్న గౌరవాన్ని కల్గింపటానికి, సూతుని ప్రసక్తి, ఇంద్రాది దేవతల ప్రసక్తి, తీసికొని రాబడింది. కాగా పుక్కిటిపురాణంగా భావింపబడే సంఘటన లన్నింటికీ కవి ఒక అతిలోక భూమికను కల్పించాడు.

ఇక 'వందేమాతరం' నేలమీద నిండ్రొక్కుకుని ఉన్న చరిత్ర. 'పోతన చరిత్రము' దానికి చాల దవ్వున ఇంకోపైపున ఉన్నది. మొదటి దానిలో వాస్తవికత, యదార్థ కథనం కనబడుతుంది. రెండో దానిలో పుక్కిటి పురాణానికి కావ్యత్వాన్ని కల్పించడానికి కవి సంకల్పించాడు. అందుచేత 'వందేమాతరం'లో కావ్యత్వం కన్న పరాయి పాలనను ప్రతిఘటించాలన్న ప్రేరణతో కూడిన ఉత్సాహం ప్రాముఖ్యం వహిస్తుంది. ఈ ఆవేశాన్ని అందుకున్న కార్యకూరుల జీవితంలోని సంఘటనలు, సన్నివేశాలు, వారి ఉద్బోధలు మనలను ఉత్తేజపరుస్తాయి. 'పోతన చరిత్ర'లో భాగవతకవి పోతన ప్రజలమీద అంత ప్రభావాన్ని నెరవేర్చడానికి ఉపాకంధాని కారణాలకు కవి కావ్యత్వాన్ని కల్పించాడు. దీనికి ప్రాథమికంగా ఉన్న కల్పన తర్వాతి కథకు మనలను సన్నద్ధులను చేస్తోంది. 'వందేమాతరం' లోని కథనాన్ని చరిత్రలో అనుసంధిత మవుతుందో లేదో మనం మునుకోవచ్చు; 'పోతన చరిత్ర'ను అలా చూసుకోవలసినరం లేదని, వీలులేదని. ఈ కల్పన పాచ్చరిస్తోంది. నీ కున్న పందేహాలనూ, ప్రశ్నలనూ తుడిచిపెట్టి 'పోతన చరిత్ర'ను సమీపించాలి. నీ కున్న చారిత్రక జ్ఞాన సంపత్తి నంతనూ ఉపయోగించుకుంటేనే 'వందేమాతరం' అర్థమవుతుంది.

ఈ రెండింటికీ మధ్యగా ఉన్నది 'ఆంధ్ర పురాణం'. ఇందులో చరిత్రా ఉంది, పురాణమూ (myth) ఉంది.

పురాంధ్రప్రభువుల చరిత్ర పురాణంపబడింది కనుక ఇది 'ఆంధ్ర పురాణం' మైంది. అయితే ఆ చరిత్ర 'అజమఱుగు మేలిమునుగులో' అందగిస్తూ, కొంత విస్పష్టం గానూ, కొంత అస్పష్టం గానూ ఉంది. ఛారిత్రక పరిశోధకుడు చరిత్రను సాక్ష్యాధారాలతో సవివరంగా మనకు అందజేస్తాడు. అనుభవతంగా దినవచ్చే కథలలోనూ, పుక్కిటి పురాణాల్లోనూ, కావ్య పీఠికలలోనూ, శాసనాలలోనూ ఉన్న అంశాలను జల్లెడ పడతాడు. ఆయన దృష్టి, 'ఇది అందమైనదా, ఇది బాచిత్యాన్ని పోషిస్తుందా, ఇది హృదయాన్ని స్పందింప జేస్తున్నదా', అని కాదు. ఇది ఇలా జరిగిందా, లేదా అన్నదే అతనికి కావంసింది. ఇలా జరగడానికి హేతువు నిర్ణయద్వంగా తెలుస్తే, దానిని మనముందు ఉంచుతాడు; లేకపోతే తన హిహ ఇట్టిదని, సాధ్యమైనంతవరకు నిష్పక్షపాత వైఖరితో పరిశీలిస్తాడు.

కవికి చరిత్ర కావలసిందే. కాని చరిత్రకారుడు పుక్కిటి పురాణమని నమ్మిన దానినుంచి ఎంతో కావ్య సామగ్రిని కవి కొల్లకొట్టుతాడు. పురాణాలలో కనపడే ఘనశ్లేపుని కథకు అర్థమిది అయి ఉంటుందంటాడు చరిత్రకారుడు. మధునాపంతులవారు ఆ కథను కథగానే తీసికొని; ఘనశ్లేపునిలో 'తొలిగా జాలివీ, జోదార్యాన్నీ, ఆ మీద ఆతని భయాన్నీ, ఆవేదననీ కవిగా బూదగల్గారు. ఇది చరిత్రగా యదార్థమా అన్న ప్రశ్న 'ఆంధ్రపురాణం' కవికి అక్కరలేదు. ఇట్టి సన్నివేశంలో మానవ హృదయ స్పందన ఇట్టిదిగా ఉంటుందా? ఉండదా? అన్నదే ముఖ్యమైనది. దాని నాశ్రయించే ఆయన కథనం సత్యమైనదా, కాదా అని సహృదయుడు నిర్ణయించుకొంటాడు. చరిత్రకారునికి విజయ రాఘవ నాయకుడు నిరతాన్నదానం చేసే ఉదార స్వభావం కలవాడు మాత్రమే. కాని, కవికి శ్రీరంగనాథదేవి ముంగర మాయమవడం ఎంతో అవసరమైన కథ. దానిలో నుంచి కవి ఎంతో సాహితీయతను సాధించాడు; ప్రభువు దైవభక్తిని ప్రవర్ణించగల్గాడు. అన్నదానం ఫలప్రద మనదానికి శ్రీరంగభాష్యార్థి వాదనకంటే బాగుంటుంది. అన్నదానం ఫలప్రద మనదానికి శ్రీరంగభాష్యార్థి వాదనకంటే బాగుంటుంది.

'ఆంధ్రపురాణం' అంధగింజానానికి ఇలా అవ్వడం చాలా అపరాధం. (అన్నింటి కవి ఇలా ఉన్నా గింజానానికి అపరాధం)

కవికి చిక్కు గల్గిన తావులన్నీ చరిత్ర మరీ విస్పష్టంగా ఉన్న తావులే. అక్కడ కవి సంయమాన్ని వహించి ఉన్నదన్నట్టుగా ప్రవచించాడు. 'ఆంధ్రపురాణం' చదువుతే ఆంధ్రుల చరిత్ర పట్ల అవగాహన ఏర్పడుతుంది. చరిత్రలో గజిబిజిగా ఉన్న ఘట్టాలు ఇక్కడ విశదంగా ఉన్నాయి. కాని, 'వందేమాతరం' చదివిన వానికి స్వాతంత్ర్యోద్యమ చరిత్ర తెలియడం కన్న, స్వాతంత్ర్యోద్యమ చరిత్ర తెలిసినవానికి 'వందేమాతరం' పట్ల మంచి అవగాహన కలుగుతుంది.

ఇక 'కిరీతోరణం' కాకతీయ యుగానికి సంబంధించిన కావ్యం-నిజానికి ఖండకావ్యాల సంపుటి. శౌర్యంలోనూ, శిల్పంలోనూ, సంగీత సాహిత్యాలలోనూ కాకతీయ యుగం ఆంధ్ర చరిత్రలో ఒక స్వర్ణయుగం. అందుకే ఈ భూమి ఖండంలో కాస్త కాలుమోపితే చాలు, శరీరం పుల్కరిస్తుందంటాడు కవి. ఈ తెలుంగాణములోని రాయి రప్పయును మనసిచ్చి మాటాడుతాయట! "ఒక గాలి పాయ నూరక పల్కరింపుము వినిపించు నేదొ కమ్మని గళమ్ము!" ఇలా ఆవేశం లోనూ, గొంతులోనూ, ఈ కవి మీద కాల্পనిక యుగ ప్రభావం స్పష్టంగా కనబడుతుంది. అంటే 'కిరీతోరణం'లోని వస్తుకిరణం భావకవిత్యపు కటకంలో నుంచి మనోజ్ఞమైన వివర్తనాన్ని పొంది ఇంద్రధనుస్సురంగుల సీనుతోంది. "ఓరుగంటి భాగ్యాలయమందు నీలితర" యాడగా, "కాకతీయ కథ వ్రాయదలంచు కవీంద్రు కంటిలో రాలెను బాష్పధారలు పరంపరగా, కరువార్చి ముగ్ధముల్!" అంటే 'ఆంధ్రపురాణ' కర్తలా వస్తువునుంచి దూరంగా, సాక్షి మాత్రునిగా ఉండి, ఇంద్రగంటివారు- కావ్యాన్ని నిర్వహించరు. 'హంపిక్షేత్ర' కవికి శిలలు ద్రవించి ఏడ్చినట్టు కనబడగా, ఇక్కడ కవే ఆ ఆవేశానికి లోనయాడు. ఇది కాల্পనిక కవులకు నైజమయిపోగా, ఇతిహాస కవులలో బలహీనతే అవుతుంది.

శిల్పసమీక్ష

'కిరీతోరణం' లోని ప్రతీ ఖండాన్నీ ఒక స్వయం సంపూర్ణమైన శిల్పంగా మలచాలని కవి ఆశయంలా కనబడుతుంది. 'ఈశ్వర సంకల్పము' లో ప్రారంభమునుంచి ముగింపు వరకూ విభిన్న అంశాలు చక్కగా అమరాయి. అంతా అందముతో ప్రకాశపుద్రువి తోగము దుర్బిరీక్షణంగా కనబడుతుంది. ఆయన తోగ దుర్బిరీక్షణం 'హంపిక్షేత్రం' భావపు జేరి పండితు ఘట్టాలలోని కవితామయం లోగిస్తోంది. ఆ మీద కృతీస్వకారానికి ముగ్ధుడైన రాజు "ఆ నీలా

చల చోళ పాండ్య విజయ ప్రాప్తాండ్ర సర్వంసహ శ్రీ నేతృత్వము కంటె నీ కృతి యెలరెన్ మాకు శశ్వత్ప్రధన్!" అని అంటాడు. అప్పుడే "మాచల్లేవి గొంతెత్తి సంగీతాలాపన కిన్నరుల్" మురిసేటట్టుగా పాడి, కాకతిసాళు దెందమును మెప్పించింది. ఇంతకంటె ఏ దేశానికైనా, ఏ ప్రభువుకైనా అదృష్టం ఏముంటుంది అని శ్రోత అనుకున్నంతలో, "ప్రౌఢువాలె నంత!" అంటాడు కవి. అది వెన్నెల రాత్రిగా కించిత్తు సేపు తోచినా, "నమాసరాత్రి పొంచున్నది!" తురుష్కుల దండయాత్రలు ప్రారంభమయాయి. నలువంకల నుంచి దుర్విధి ముసురుకొని వచ్చి, మున్నూరేండ్ల కాకతి పతులపాలన అంతమైంది. కాకతీయ సామ్రాజ్యపు టద్వృష్టాన్ని రేఖాచిత్రంగా చూస్తే, అది క్రమక్రమంగా నింగి కెగ్రటాకి, హఠాత్తుగా, అవ్యవధిలో నేలకొరిగిపోయింది.

తర్వాతి ఖండం 'చీకటి వెలుగులు' మంచి ఆవేశంతో వ్రాసిన ఖండం. తొలిభాగంలో కాకతీయ సామ్రాజ్య పతనానంతరం తెలుగునాట నాటి ప్రజల దుస్థితికి కవి వణకిపోయాడు. ఆమీద రాజుకున్న శౌర్యాగ్నిలో కవికి ఉత్సాహం కల్గింది. ఖండాంతంలో ప్రౌలయ తమ్మునికి చేసిన ఆదేశం-ఉపదేశం-తో ఈ ఖండం మంచి ముగింపుకు రావడంతో మనకూ ఊరట కల్గుతుంది.

'ఈశ్వర సంకల్పము'ను నిర్వహించిన తీరు సాహిత్య దృష్టినుంచి చూడగా, అంతటి సామ్రాజ్యపు పతనానికి కేవలము కాలమే కారణమనిపిస్తుంది. కాంపురువుని వల్ల మహా సామ్రాజ్యాలకే విధి వక్రికరిస్తే, సామాన్య మానవుని స్థితి ఎట్టిదిగా ఉంటుందో అన్న బెంగ కల్గుతుంది. 'చీకటి వెలుగు'లలో పురుష కారం వల్ల చితికిపోయిన అవృష్టాన్ని కొంతలో కొంతయినా పునరుద్ధరించుకో వచ్చునన్న ఆశ కల్గుతుంది. తన పతనానికి కారణం విధి అనీ, బాగుపడడానికి కారణం పురుషకారమనీ సమ్మతం మానవుని బలహీనత. ఇట్టి బలహీనతకు లోనుగాకుండా, విజయాన్ని సాధించడ మెలాగో 'తిరిగి యెగిరిన తెలుగు జెండా!' నిరూపిస్తోంది.

'ఆంధ్రపురాణం'లో ఆంధ్ర సామ్రాజ్యాల చరిత్ర, చాలవరకు సాహిత్య చరిత్ర సమాంతరంగా నడిచాయి. ఏదయినా, చరిత్రకనుక సంఘటనలను ఒక సరళరేఖలో వరుసగా కూర్చడం తప్పని సరి అయింది. తథానంతో వీటన్నింటినీ

బంధించిన శిల్పం ఏమయినా ఉంటే దానిలోనుంచి కథ పుడుతుంది. కాని, అట్టి శిల్పం ఇక్కడా, 'వందేమాతరం' లోనూ తక్కువ. ఉదాహరణకు 'ఆంధ్ర పురాణం'లోని 'చాళుక్య పర్వం'లో వస్తువు మరీ పల్చపడింది. భారత రచనకు రాజు నన్నయను ప్రోత్సహించడం; నన్నయ రచన మధ్యలో ఆగిపోవడం పెద్ద ఇతివృత్త మవదు. ఆ లోపంవల్లనే ఇది కథగా రాణించలేదు. అందుచేత కవి సంఘ పీఠంలోనే, స్వల్పమైన పరిధిలోనే, శిల్పాన్ని ప్రదర్శింప బూనుకోవాలి. ఉదాహరణకు ప్రౌఢదేవరాయల ముత్యాలశాలలో కవిసార్వభౌముని కనకాభిషేకం ఆంధ్ర సాహిత్య చరిత్రలో ఘనోజ్జ్వల ఘట్టం. దీనిని కవి సుమారు ఏబదిగద్య పద్యాలలో నిర్వహించాడు. కథకు అవసరమైనంతవరకు పాత్రల రూపురేఖల్ని చిత్తాడు. సమస్తశాస్త్రజ్ఞులకు, తత్త్వ రహస్య విదులకు, ఆలంకారమైన ముత్యాల శాల నేలే రాజరత్నము, ప్రౌఢ దేవరాయలు, పక్షపాతాన్నిరుగని సారగుణజ్ఞుడు. అక్కడ ఉన్నవాడు గౌడ డిండిమభట్టు.

“అతివాక్రౌఢుఁడు గౌడ డిండిముఁడు వాక్యార్థంబుఁ గావింప యుద్యతుఁడైనప్పుడు మౌక్తి కాలయ సభాధ్యక్ష ప్రాంత మందున్న యున్నత మౌఢక యొకండు మ్రోగును; నితాంతం బైన యా మ్రోతతో త్రుతి గల్పున్; శితి కంఠ తాండవ సదస్సున్ నిల్పు రాట్పన్నిధిన్.”
-ఆంధ్ర: విద్యానగర: 124.

అట్టి గౌడ డిండిమ భట్టు పేరు దేశానికంతా ప్రాకింది—అనడంలో అందం లేదు; అది “త్రాచు వల్లె గొండవీటి పొంతలకుఁ బ్రాకె” నట! అక్కడ శ్రీనాథుడున్నాడు. అతనికి ఈ ‘త్రాచు’ కంటికి ఆనలేదు; ఆయనకు “ముత్యాల శాల నోలలాడిన మలయవాయువులు పోకె” నట! ఇక్కడ నుండి ప్రౌఢరాయల కొలువులో జరిగిన శాస్త్రార్థచర్చ వరకూ మధునాపంతులవారి రచన ఘనోజ్జంగా ఉదాత్తంగా ఉన్నది. డిండిముడు వృద్ధుఁ; శ్రీనాథుడు వయసులోనివాడు. శ్రీనాథుడు “స్వీయపక్షంబు క్లోకానీకమున వాకుభంగి బధులీయం బోవగా, డిండిముత్యా నేర్పిన్ వుది మెచ్చి నొచ్చుకొనె!” శ్రీనాథ, డిండిముల వాదాలకు తీర్పు చెందరూప క్రియాశక్తి మహాపాద్యాయులు. ఆయన్ను మధునాపంతుల వారెంతో గౌరవించిరి. శ్రీనాథుడు కవకాభిషేకానికి ముత్యాలశాలకు గతునంతా వచ్చిందని తెలుసు.

“మేలి ముత్యాలకాల యన్ పాలకడలి
 నురలి వచ్చిన పుత్రడి సిరులు మోసి
 యతఁడు శ్రీనాథుఁ డగును బో యింక సనుచు
 వేసికొనె దిండిముఁడు మెల్ల వినపుగుటక.” -ఆంధ్ర: విద్యా: 161.
 పాలకడలితో పాటు పుత్రడి సిరుల, వినపుగుటకల ప్రస్తావన తేవడంలోని బేచిత్యం గమనింపదగ్గది.

“జాదులు ప్రసాదములు గాఁగ స్వర్ణకుసుమ
 వినరముఁ బరిగ్రహించిన విబుధవరుల
 ప్రమద బాష్పాంబువుల మెత్తఁబాటెనేమొ
 యుక్కుసెడి పల్కఁదిఁక లోహడక్క యెపుడు.

-ఆంధ్ర: విద్యా: 176.

అన్న ముగింపులోని ప్రమద బాష్పాంబువులతో, అటు అస్తమించిన వృద్ధుడిండి ముని కీర్తికి జాలి కూడా కనబడుతుంది.

గమనించవలసింది ఇక్కడ కథ శిల్పసుందరంగా ఉన్నట్లు మనకు భ్రమ కలుగుతున్నా, నిజానికి ఇక్కడ కనబడే బేచిత్యం ఎక్కువ, శిల్ప-తక్కువ. పాత్రలకు చూపు కల్పించడం ఎక్కువ; పాత్రల అంతస్సులను శోధించడం చాల పరిమితంగా ఉంది. ఈ కథనానికి మధునాపతుల వారికి బాసటగా నిలిచింది ఆయన కవితాశక్తి. బేచిత్యంతో కూడిన కవితాశక్తి వల్ల ఇక్కడా, ఇతరతా శ్రీ శాస్త్రిగారి ‘ఆంధ్ర పురాణం’ స్వాదువైన కావ్యమవుతోంది.

‘పోతనచరిత్రము’లో వానమామలై వారొకచోట-

“శిల్పి యులిదొప్పతోడ కానింపబడిన

యీ మహితల స్వర్గ మహిస కళల

జన్మ మృత్యు జరామయ ఔమములను

బ్రహ్మ సృష్టిలో గల్గి తోపములఁ దీర్చె.”

-పోతన: 8-234.

అనగా ఈ సీస పద్యంపై తీర్మానం ఇది. *Revised O. S. S. in*
the Grecoian Univ. లోని రెండో మాధ్యమిక పాఠశాల పాఠ్యము.

అంటారు. ఈ కావ్యంలో కవి చేసిన పనికూడా ఇదే. పుక్కిటి పురాణాలలోని లోపాలనూ, అనౌచిత్యాన్నీ ఎంతో నేర్పరితనంగా వానమామలై వారు సరిదిద్దారు. కథలో కూర్చుండిన ఏ సన్నివేశమూ దేని కది మిగత కథతో సంబంధం తేకుండా వ్రేలాడబడి ఉండలేదు. దేవభాషలో వ్రాయబడిన భాగవతం వంటిది మరో భాషలో రచింపగా దానికి ఆదరం లభిస్తే, అట్టి భాషకు మూడు జన్మలకు దాసుడవుతానని ఇంద్రుని శపథం. దానిని మరచిపోకుండా తెనుగు భాషకు సింగ భూపాలుడు, కృష్ణరాయలు, రఘునాథరాయలు చేసిన ఊడిగాన్ని కవి మనకు చివర జ్ఞప్తికి తెస్తాడు. ఏ చిన్న విషయాన్నీ కవి తర్వాతి కథలో అనుసంధింపక ఊరుకోలేదు. పోతనను చంపాలనుకున్న కాపును పాముకాటు నుంచి పోతన రక్షించేడం కథకు అవసరమైనదే అయింది. ఆయన కొడుకే కదా కృతి నపహరణపడలచిన సైనికుల నడ్డుకొన్నది! అలాగే ఆ పండులను తోలుకొనే యువతిని పినుకటి కథలో పోతన ఆడుకున్నాడు. అంటే కథను కట్టడంలో పేంగు సూతనలా పోతన చరిత్ర కవి కూడా ఎంతో శ్రద్ధ వహించాడన్న మాట! కవి చేసిన కల్పనలన్నీ ఇలా నిర్మాణ దక్షతను ప్రదర్శించేవే. కథనానికి కవిత్వపు బలంకోసం చేసిన వర్ణన లగిపించే చోట కూడా కవి అవధానం సడలలేదు. పూర్వాపరాలను కలుపుతూన్న ప్రయోజనం కనబడుతుంది. బోగినిది 'జంభారిమై గినిసి యంబరము దిగి వచ్చు రంభః దలపించు రూపమ్ము!' ఇది వర్ణనే కాదు. ఆమె రంభాంశతో జన్మించిన దని మనకు జ్ఞప్తికి తేవడం.

పాత్ర పోషణ

పరవాచారులవారు కథను నిర్మించడంలోనే గాక, పాత్రపోషణ విషయంలో కూడా జాచిత్యాన్నిరిగిన కవి. శ్రీనాథుడూ, పోతనా నకుకాలినులూ, కారా? అన్న ప్రశ్న ఇక్కడ ప్రధానమైనది కాదు. ప్రజల నోట సలిగిన కథల్లోని శ్రీనాథునితో పోల్చుకుంటే, వానమామలై వారు శ్రీనాథుని పాత్ర నెంత చక్కగా తీర్చారో అర్థమవుతుంది. శ్రీనాథుడు బోగి అన్న దాని నీయన కావనలేదు కాని, అది కూడా తన వాటితో కనబడిన బోగం. శ్రీనాథుని పేందర్య లాంఛనము చివరకు వచ్చింది. అది కథలోనిది. తప్పక విచకుశ్రీనాథుడూ కనుకాలో గురించేవచ్చు.

“కలనైన నగపడని హరి
తలవాకిట నిలిచి పిలిచి దర్శనమిడిన

శైలనాగ బొమ్మయై కని

కల నిజమైనట్లు ముదము”

-పోతన: 4-42

ను పొందిందట. శ్రీనాథుడు హరి అంశతో జనించాడన్న విషయాన్ని కవి మనకు జ్ఞప్తికి తెవడం అలా ఉండగా, ఇవి శ్రీనాథుని పాత్ర కెంతో ఉదాత్తతను కల్పిస్తోంది. అలాగే సింగభూపాలునిలో కూడా మనం సహృదయుణ్ణి చూస్తాము కాని, అతనిలో తీక్షణమైన రాచపగ కనపడదు.

ఈ కావ్యంలో ప్రతీచిన్న పాత్రనూ కవి ఎంతో సానుభూతితో చిత్రించాడు. శ్రీనాథుడు కూతురు కారదను పోతన ఇంటనే ఉంచాడు. అమెకు పోతన కొడుకు మల్లనతో చనువే. కాని, అతనితో తనకు పెండ్లి ముచ్చట్లు వినబడగానే, ఎక్కడ నుంచో తటాలున సిగ్గు పుట్టుకొనివచ్చింది. “తలెత్తి బాప యని వేమరు బిల్వదు!” తోట నుండి పూలు తెచ్చుకోవాలని అనుకొంటుంది, కాని “ననదు పొలంతి తాను” లక్ష్మితో “మీ యన్ననడిగి పూలు తెమ్మటంబుఁ జనుచు.”

(పోతన. 8-206, 207)

పోతన గురూపదేశాన్ని అనుసరించి పండ్రెండేండ్లు బ్రహ్మచర్య దీక్షను అవలంబించవలసి ఉంది. పదకొండేండ్లు గడచిపోయాయి. ఇంకొక్క యేడాది మిగిలి ఉండగా, భార్య నర్సమాంబ కాపురానికి వచ్చింది. అతనికి నాతిగల బ్రహ్మచర్యం తప్పలేదు. మరీ అతని భార్యస్థితి కళాపూర్వోదయంలోని సుగాత్రి స్థితిని జ్ఞప్తికి తెస్తుంది. అక్కడ పూర్వ కథ క్లుప్తంగా మంచి జడుసుగా ఉంది. అక్కడ పూర్వభాగంలో అందమెక్కువ కాగా, ఇక్కడ పరభాగంలో (31-152 నుండి) కవి ప్రకాశింప చేసిన శృంగారం ముగ్ధమోహనంగా, పరమ సుకుమారంగా ఉంది.

కాని, పోతన శృంగారనాయకుడు కాడు. అయిన ధీరశాంతుడే. ఈ పాత్రపట్ల వరదాచార్యులవారు చూపిన శ్రద్ధాభక్తులు అనన్య సామన్యమైనవి. శ్రీనాథునితో సింగభూపాలుని మాడడానికి వచ్చిన పోతన “కర్మ మెనుకనె జ్ఞానమ్ము గ్రాలు కరణి” ఉన్నాడట! (4-82) పోతన వ్యాసుని అంశతో పుట్టా

దని చెప్పడంతో కవి తృప్తిపడక, ఆయన శాంత స్వభావంలోనే కాక, లోక జ్ఞతలో కూడ వ్యాసునంతటివాడు అనిపించాడు. కృతిని కర్ణాటరాజున కంఠి మియకపోవడం నిశ్చయమయ్యాక, ఆ రాజు వాహినీ పతులు, “అలా చేయకపోతే కృతికన్యను మా రాజు రాక్షసమున గ్రహిస్తాడు!” అనగానే, పోతన హృదయం తగ్గున మండిందట. “రాజులు రత్నాపహారులయితే మాత్రం, కవికి కావ్యం మీద అధికారం లేదా? చెలువకు ఇష్టమైన వరుని కోరుకొనే స్వేచ్ఛలేదా? రెక్క కష్టం మీద ప్రజలకు హక్కులేదా?” అని, నిరీభకుడె—

“తేనెటిగ లొసంగు తేనెగైకొని

జంప సాహసించు జడుడు తాను

పువ్వు నొవ్వకుండఁ బూదేనెఁ గ్రోతెడి

తేఁదె వరనమ్ము తెలియఁగలఁడె?”

— పోతన 9-24

అని అడుగుతాడు. దీనిని వ్యాసుడు చెప్పిన రాజధర్మాలతో పోల్చి చూచుకుంటే, పరదాచార్యులవారి చేతిలో పోతన ఎంతగా పెరిగాడో అర్థమవుతుంది.

‘ఆంధ్ర పురాణం’లోని పాత్రలందరూ చరిత్రలో కనబడేవారే. అందుచేత కవి మరీ స్వాతంత్ర్యాన్ని వహించక చరిత్రలోని సంఘటనలను అనుసరించి, పాత్రలను దిద్దితీర్చాడు. చరిత్ర అస్పష్టంగా ఉన్నచోట కవి తన స్వాతంత్ర్యాన్ని చక్కగా వినియోగించుకున్నాడు. గుణాధ్యుని ‘బృహత్కథ’ రచనకు సంబంధించిన కథ చరిత్రనుంచి గ్రహించినదే. కాని, దీనిచరిత్ర అస్పష్టంగా ఉన్న అశకాశాన్ని తీసికొని, కవి గుణాధ్యుని శరవర్మల స్వర్ణను, రాజు రాణుల పాత్రలను చక్కగా దిద్దాడు. అంతటి ‘బృహత్కథ’ రచయిత అయినా, మధునా స్థలం వారు గుణాధ్యుని మరీ ఆదర్శపురుషునిగా చిత్రించలేదు. అతనిలోనూ అలుకా, అసూయా ఉన్నాయి. ఆరుమాసాలలోనే రాజునకు సంస్కృత వ్యాకరణాన్ని బోధింపగలనన్న శరవర్మ మాటలకు “గుణాధ్యుని శిష్యుడవును బుమిసెన్!”

దానికొక గుండె

చరిత్ర పోతన మొగ, మొగ్గు, మొగ్గులతో, తెలి, మెచ్చులతో గదంగి తొలు
గది పోతన మొగ, మొగ్గు, మొగ్గులతో, తెలి, మెచ్చులతో గదంగి తొలు

పీమెయి జేసిముం దుటిమెదే! అధికాదు పచాలు మాసముల్
నేమము నిండఁ బ్రామికాని నేర్పిన నబ్బెడి యల్పశాస్త్రమే?"

సాతవాహన :- 106

ఆకడు నిరాశ కల్గినప్పుడు క్రుంగిసోతాడు, కోపగిస్తాడు. హాలుని కొలుస్తుంచి నిష్క్రమించిన తర్వాత “భువిన్ ద్రువతారగ నిల్చియుండగా,” “రుధిరమ్ము నిండు బలియిచ్చి బృహత్కథ లక్షలేడుగాఁ బేర్చి” కూర్చాడు. అంతటి కృతి రాజు ఆదరానికి పాత్రము కావేదని తెలియగానే, దానినే ఒక్కొక్క ఆకుగా అగ్నిహోత్రునికి అర్పించ తలపెట్టేసరికి, “వగపుతో నగ్నియెడ మూఁడు వ్రయ్యలయ్యె”నట. ప్రపంచ సాహిత్య చరిత్రలోనే అబ్బురమైన యీ సన్నివేశాన్ని మధునాపంతులవా రెంతో ఆవేదనతో వర్ణించారు.

“చినుకుఁ బూసలు కన్నుఁగొనలు కప్పఁచుఁ బొంగఁ

దడచి గద్గదిక శిష్యుఁడు పఠించు;

నరవంచ మొగముఁ దామర మంచ మూయఁగాఁ

గృత గభీరత నాలకించు గురుఁడు;

కతలు కల్పనములు కరఁగింప నచ్చెరు

వడి మెచ్చి చినుఁ బశుపక్షివితతి;

రసపిపాసను నార్కాకొనను చాచుకొని, వే

చుకొని యుండును జితాప్రకట వహ్ని;

చట్టు చదివిన యాకు నాచార్యుఁ డంది

యాహతి యొనర్చు నగ్నికుండాంతరమున;

నదియె కామిత్రవహ్ని! అల్లతఁడె శమిత!

యవుర, పశు వగురేమె కావ్యపతిష్ఠ!”

-సాతవాహన: 199

ప్రబోధం - కథనం

ఇక ‘పందేమాతరం’లోని పాత్రలు నిజానికి కథల్లో కనబడే పాత్రలు కారు. దాదాఖాయి నారోజీ, రెనెడే, గోళ్లే, సావర్కారు, తిలక్, రామకృష్ణ పరమ హంస, వివేకానంద, దయానంద మున్నగువారందరూ ఇంకా చరిత్రలోకి దిగ

సమీప ప్రబంధములు

జారకుండా మన స్మృతివధంలో మెలగుతూ మనల సుత్రేజ వరుస్తూన్నవారే. వారు వ్యక్తులుగా గాక, నాయకులుగా మనకు కనబడతారు. వారి నలాగే చూపారు వీరభద్రమూర్తిగారు. ఇందులో పురాణ కథ వచ్చినా, సర్కసు వచ్చినా, అవి ప్రబోధాత్మకంగానే ఉంటాయి. 'కుమార సంభవ ఖండము'లోని కథకు నాటి నవగోపాల మిత్ర కథకుడు. ఇది పురాణాన్నుంచి సంగ్రహింపబడిన కథ. అయినా ఇందులో ఏదో రహస్య మున్నదని తెల్లదొరల అనుమానం. అంచేత ఆ కథను వినడాని కొక తెల్లదొర వచ్చాడు. అతనికి ఈ కథ చెప్పడంలోని అంతర్యం అర్థమవుతూనే ఉంది, కాకుండా పోలోంది. పాపం, ఉడుకుబోతు తనంతో -

“తల పంకించుచు జనె నా

తెలిదొర సభమూల నుండి తెలిసె నటించున్

నిలుపుడి కావచ్చిన దన

కలదెంతో కావలసిన కథ ముందనుచున్” -కుమార సంభవ : 203

ఈ కథలో మన్మథుని పాత్రను కవి ఎంతో స్వతంత్రంగా చిత్రించాడు. అతణ్ణి ఇంద్రుడు పెద్ద చేసి, శివునికి పార్వతి పట్ల అనురాగం నీ వల్లనే కలగాలి అనే సరికి, మదనుడు :

“ఆ జడదారి కెంజడల యందున మబ్బులు గూండ్లు కట్టుకో

నీ జముదేని వాని గని నిక్కిన రోమము నిల్వగ్రుడ్లు నై

వాణమ గాని తజ్జిబిని పట్ట తపం బుడిపింతు వజ్రపా

జీ! జవరాలి మోవి గొనకే విడమానునా చూత చూపయినన్”

-కుమార సంభవ : 45

మదను డెంత దిట్టతనంతో వెడుతున్నా, రతికి మనసులో మనసులేదు. “స్వామీ! భంగింతువు హరుని గాని పాయకు మీ యర్థాంగిని నన్ను!” అన్నదట.

మదమని ప్రగల్భా తెలా ఉన్నా, అతనికి హృదయంలో ఒక ఆవధన ఉన్నది. చూడు గుజాల ముగ్ధ రూపమైన త్రిభుజం అలా దూరంగా పోవబడి ఉంది; “రత్నదీవిర భోగరాజ్యముల్ నాగరాజములు మై నున్నవి వచ్చినట్లు;”

పృషభ దేవుడు అంతె వేయడు: ఇంత వైరాగ్యంలో ఉండి ఎవ్వరిని అరిస్తాడీ స్థానికు?

“హరుడు యోగి యైన యన్నాళ్లు దేశాన
చరుడు భోగి యగును పలుక నోడి
చావలెక బ్రతుకఁ జాలక యుండు జ
నండు, వారిఁ బ్రోతు ననియె మరుడు.” -కుమార సంభవ: 102

పాలక దైత్యుడు, లోక కంటకుడు, తారకాసురుని అంతమొందించడానికే తానీ పనికి పూనుకున్నాడు. చివరకు “హరదృశాగ్ని భసితమై మారుడు తా వాత్మా ర్పణ దారిన్” దేశభక్తుల కొక మార్గాన్ని చూపాడని, అట్టి దేశభక్తుల భసితం కూడా పవిత్రమైనదే నన్నాడు నవగోపాల్ మిత్ర.

“అభసితమ్ము పుష్పాడిగ నై సచి గేదగిలోన, చంద్ర బిం
బాభకు వన్నె తెచ్చినది, భర్గుని మేని విభూతి పూతగా
శోభించున్న, దున్నది యశో విభవమ్ముగఁ ద్యాగమూర్తులం
దై, భరతాంబ దువ్వలువ యందలి వెండి జరి నిగారమై.” -కుమారసంభవ: 112

ఇలా ఈ కథలో అటు ప్రబోధాన్ని, ఇటు కమనీయ కథాకావ్యాన్ని, ముదిగొండ కవి ఎంతో సామర్థ్యంగా సాధించారు.

‘పాడ్కే ఖండము’ లో వసుదేవ బల్లంత ఫాడ్కే ప్రజలను ఉత్తేజితులను చేసిన వైఖరి సూటిగా, దీప్తిమంతముగా నిర్వహించబడింది. తర్వాత ‘దయా నంద ఖండము’ లో ఫాడ్కేకు శిక్షపడ్డాక, అతని భార్య మాటలామె ఎంతటి వీర వనిత! నిరూపిస్తాయి:

“నందనివచ్చి నన్ను నిను భాయక నేనె సరించియున్నచో
దులవ యెవండు సొమ్మి! విను దొడ్డి జయింపగలాడు, వాని కలి
గెల్గు తెన్నుదేయ కుండునొ! కుతారమున విద్దురుని నీవ తె
గిలు దొడ్డి నేలుకోనొ! విది యెట్లు నుండు వెలంకి తెగిలెన్”

ఈ సన్నివేశాన్ని కవి ఎంతగానో ఉపయోగించుకోవచ్చు. కాని, వీరభద్రమూర్తిగారికి వ్యక్తులు కన్న ఉద్యమం ప్రధానమైనది కనుక దీనిని పెంచి వ్రాయనొల్లలేదు.

నాయకులను గూర్చి చెప్పవలసి వచ్చినప్పుడు ఉద్యమంలో వారి పాత్ర స్ఫురించేటంత వరకే వీరభద్రమూర్తిగారు చెబుతారు. ఉదాహరణకు తీలక్ష్మిని గురించి, గోఖలేను గురించి ముదిగొండ వారి తీర్పును చూడండి.

“కోలాహలమ్మును కోరు నొకడు, దాని

హోలాహలమ్ముగా నరయునొకడు

..... - పరమహంస : ౪1

‘వందేమాతరం’ లో ప్రధానంగా కనబడేది ఉద్యమ నాయకుల ఉద్బోధ, భారతీయులను ఉత్తేజితులను చేయడం. వివేకానందుడు దేశానికిచ్చిన సందేశం నాటికి, నేటికి యువతరం ఉడుకుర క్తాన్ని ఇంకా కుతకుతలాడిస్తుంది.

“శిరమెత్తుము, కరమెత్తుము

స్వరమెత్తుము సింహముబలె, భారత సేవా

నిరతియె భగవ త్సేవా

నిరతి యటంచు మొనగాడ! నీతికిఁ బ్రోదా!”

- వివేకానంద : 108

ప్రబంధం వర్ణనాత్మకం

ఇది కాకుండా అసలు ముదిగొండ వారి ప్రతిభ అంతా వారి వర్ణనలలో ఉంది. అవి కొన్ని వెనుకటి కవులను జ్ఞప్తికి తెస్తాయి.

“కపిల వర్ణంపు మేఘమున రేఖలు కట్టు

విడిపోయి యురియాడు జడలుగాగ

శ్వేత వర్ణంపు జీహ్వాశమందలి చాటి

కల మెడలో భుజంగములు గాగ

రక్తవర్ణంపు ముదిరంబు సన్నిగజాజి

మృత్యువునో ముత్తరీయంబు గాగ

నీలవర్ణంపు ముదిరంబు చాలం

మృత్యు వెల్పులి తోలు మడత గాగ

వగటి వర్ణచిత్రముగను పాశ్చాత్యశ

తాండవంబు సేయ దట్టి గట్టి

అటుగఁ దిరిగి చూచు నధ్వర ధ్వంసి యా

శాస మూర్తి వెన్నుబాయ రూపు”

-స్వరాజ్య : 268

ముడిగొంద వారి వర్ణనలు అన్నింటా స్వాతంత్ర్య సమరానికి ఎక్కడో సంబంధాన్ని ధృవిస్తూనే ఉంటాయి. పై వర్ణనా అట్టిదే. ‘దయానంద ఖండం’లోని వానల వర్ణన ఆనాటి స్వాతంత్ర్య సంగ్రామానికి కల్గే ఆటంకాలను ప్రతిబింబిస్తూ, వాస్తవాని కెంత సమీపంగా ఉన్నదో గమనించండి.

“ఎంత రాజేసిన నిండు కంఠయు మండి

పోయి నిప్పు చల్లారి పోవుచుండె

మీగడ వలె నుండి రేగడి మోకాలి

లోతున నిడిన కాలు దిగుచుండె

నీ వేళ నీ రాజ్య మెవరిది కాదు మా

దన్నట్లు కీచురా శృణుచుచుండె

నెటు పోదమన్నను నేటు లడ్డము వచ్చి

జనుల ప్రయాణమ్ము సాగకుండె

పండు వగుచుండెఁ గొక్కెర తంజమునకు

చినుకులయి తుంపరలు చిమ్మి జేపు గ్రోవి

చిమ్మినట్లయి మోట తొండమ్ము ధార

క్రమ్మరించిన జడి ముమ్మరింప.”

-దయానంద : 2

దీనిని రాయల వర్ణన వర్ణనతో పోల్చి చూడవలెను. ఆనాటి చరిత్ర (వైద్రా తాదు ఖండం : 78 నుంచి), చిత్ర (భాగ్య : 49) వలన తెలుస వానిని చూచు కోవాలి. వర్ణనలో విశిష్టమైనవి విశిష్టమైనవిగా ఉన్నాయి. వీర శృద్ధిమూర్తిగాను చిన్నతనంలో ఇంగ్లండు వెళ్ళి వచ్చినట్లుగానూ, క్షాత్రులను, ప్రకృతి దృశ్యాను ఈ కథనంలోనూ వివరించినట్లుగానూ ఉన్నాయి. కనీసం వర్ణనలోనూ.

“పల్లె రెక్కలపైని సల్ల మచ్చల ‘త్రక్ష’ఖ
 వాలీన్ బికము తోడు గ్రాలఁ బాడఁ
 గాటియల్ ఛదముగల ‘యోరియల్’ పక్షి
 బంగారు వన్నె, తాన్ పొంగి పాడె
 సల్లబోపి పులుంగు తెల్ల బొజ్జది గజల్
 తేనెపిట్టల ప్రతిలోనఁ బాడె
 కణిమెడ కావితోక గల ‘రెడ్స్టార్డు’ నా
 రంజ రంగెడద, ‘ట్రమ్మి’నిఁ బాడె

రూకు పరభాగ్యహృతి జాగరూక మగు త
 దీయ భగిని కులంపు ‘మాగ్నీ’యు జెముడు
 కాకి పసి పోలిగాడు ముఖ్యాతిఘలుగ
 గాన సభలు వనముల నుషకాలమంచు”

-ఇంగ్లాండు : 83

అలాగే ‘క్వేక్వే’ క్కని ధ్వనించే బాతులూ, ‘రాబిన్’ పిట్టలూ, ‘మేబ్లాం’, ‘స్విట్
 బ్రెయరు’ లతాంతములు మనకు ఈ ఖండములో దర్శనాన్నిస్తాయి. కావ్యం ‘వందే
 మాతర’మే అయినా, ఈ ఖండంలో ముదిగొండ వారు ఇంగ్లాండును తీసికొనివచ్చి,
 తెలుగు సారస్వతంలో సుప్రతిష్ఠితం చేసిపెట్టారు.

ప్రబంధంలో ఆష్టాదశవర్ణనలు ఉండాలన్న నిమం కోసం కాకపోయినా,
 ‘వందేమాతరంలో’ వాస్తవికతను ప్రతిబింబించే వర్ణనలు విస్తారంగానే
 ఉన్నాయి. నిజానికి చీనివల్లనే ఈ కావ్యం విలువైన దవుతుంది. ‘కిరీతోరణం’లో
 వ్యక్తుల వర్ణనకు ప్రాధాన్య మున్నది. ప్రాంతాజుకు సాక్షాత్కరించిన:-

“పరిపూత రుద్రాక్ష పరికల్పిత కిరీటి

భిరాగ్-జలద సుశ్రీ భజించి

షాణ్డ్యంగుల చంద్ నృదీతాక్ష మాలికా

దిత్యకా చంద్ర దీధితి చహించి

ప్రత్యంగ సువిలిప్త భస్మాంగ రాగ-సి
హారాక్ష తను శోభ నందగించి
నిత్య పంచాక్షరి నియత ముఖస్థలీ
ప్రతి రుత శివ పద ప్రదరులంది

శైవ దీక్షానుషక్తశిష్య ప్రశిష్య
ప్రమథగణ సన్నిధాన విభ్రమము ధౌల్పి
నడిచి వచ్చెడి కైలాస నగ మనంగ
మహిత కాశేశ్వర షేత్రమాని వచ్చె

-రాజుతలనవ్వినది.

అలాగే తిక్కనను కవి ఎలా మూర్తి కట్టించాడో చూడదగ్గది. (ఏకశిల ఏమన్నది?) ఇందులో యుద్ధ వర్ణనలూ ఉన్నాయి, క్లుప్తంగా.

వర్ణనలూ : ఔచిత్యం

'ఆంధ్ర పురాణం' లోనూ వ్యక్తుల రేఖా చిత్రాలు అందంగానే ఉంటాయి. ఇందులో చెప్పకోదగ్గ సుదీర్ఘ వర్ణన మొకటి ఉన్నది. 'శ్రీకృష్ణ దేవరాయ పర్వ' - మంతా రాయల పట్టాభిషేకానికి అభిముఖంగా నడిచింది. పట్టాభిషేక మహోత్సవాన్ని కవి ఎంతో ఉత్సాహంతో, కావ్యాని కంతటికీ వన్నె తేవాలన్న పట్టుదలతో రచింపాడు. వెనుకటి. కావ్యాలలో కూడా పట్టాభిషేకోత్సవాలు వర్ణింపబడినా, వాటిల్లో ఇన్ని వివరాలు, అందాలు కనబడవు. రాజు అశ్వారోహణా, గజారోహణా, అశ్వసతుల మీదా, గజపతుల మీదా విజయాన్ని సూచించే టట్టు ఉంది. ఇక్కడే సందర్భక్తుతో కూడిన అశ్వ, గజ వర్ణనలున్నాయి. భద్రగజాధిష్ఠుడైన రాయల రాజుడానీ నగర సందర్శనలో నగర వర్ణన ఉంది. అయితే ఇది చారిత్రక కావ్యం అవడంవల్ల, ఇక్కడ అతిశయోక్తులు లేవు. పురాణాన్ని వర్ణించిన తిమ్మరుసుతో, "అతిశయ విధా విజంబనాన్విరము కాన్తి రుద్యోతకము మితవాణి నీయందు గలదు" అని రాయలన్న మూల సెజం. చివరికి మితవం ఈ వక్యానికి శోభను తెచ్చేదిగా ఉంటుంది. ఇదే పద్యంలో ఉండే గజ వర్ణన చివరం తిమ్మరుసు ఉండేది. కవి ఔచిత్యాన్ని నేర్పిగివచ్చాడు.

ఇందులో యుద్ధ వర్ణనలు ఉన్నాయి. ఈ వర్ణనలలో యుద్ధానికి సన్నద్ధులవడం వివరంగా వర్ణింపబడింది. రాయల రాయచూరు దండయాత్రలో రాయలకు తోడుగా వచ్చిన రాజులు, సామంతులు తొమ్మిది పద్యాలలో (విజయ:258-261) వర్ణింపబడ్డారు. కాని, యుద్ధ భూమిలో “శ్రీ కృష్ణదేవరాయ ధరానాయక భాస్కరుండు రణరంగావేశ కాంక్షాగళానిధి చిహ్న ధ్వజుడైన యశ్వపతి యున్ వెల్వెల్ల”నై పోయాడు. యుద్ధం అయిపోయింది. వెనుకటి అంత సన్నాహము, ఇంత స్వల్ప విషయానికేనా అని అనిపించడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. తర్వాత రాయచూరు ముట్టడి జరిగింది. అది ఇరువది నాళ్ల సంగరం. అందులో కూడా పై వచ్చిన సామంతుల పాత్ర ఎక్కువగా లేదు.

కవి అంటే వర్ణనా నిపుణుడు అని అనుకుంటే ‘పోతన చరిత్రము’ ప్రాసిన కవి నిక్కమయిన కవి అవుతాడు. ఈ మహాకావ్యంలో వర్ణనలు అసంఖ్యాకంగా కనబడతాయి. పోతన భాగవతంలో ‘భక్తి భావ రసావేశ పథకములందు మూలమును మించి’ రచనను సాగించాడని వానమామలై వారు అన్నారు. ‘పోతన చరిత్రము’లో కూడా అవసరాన్ని మించిన ఆహ్లాదకరమైన వర్ణన లున్నాయి. ఈ కావ్యంలోని చివరి రెండు ఆశ్వాసములు పోతన భాగవతంలో చెప్పిన కథలనే తిరిగి చెప్పడానికి వ్రాయబడ్డాయి. అందులోని పద్యాలకు ప్రతిధ్వను లిక్కడ వినబడతాయి. ఇది కవికి పోతన పట్ల, ఆయన కావ్యం పట్ల గల భక్తిని ప్రదర్శిస్తాయి. అసలు భాగవతంలో ద్వాదశ స్కంధాలున్నాయి. కనుక, ఇందులో కూడా ద్వాదశాశ్వాసము లున్నాయన్న అనుమానం కలుగుతుంది. దీనివల్ల కవి సాధించిన ప్రయోజన మొక్కటే: కావ్యం రుక్మిణీ కల్యాణంతో మంగళాంతంగా ముగియడం అనుకోవాలి. అంతకన్న ‘ఆంధ్ర పురాణం’ లో ముగింపు సహజ సుందరంగా ఉదాత్తంగా ఉంది.

వానమామలై వారి కావ్యంలో లెక్కపెట్టుకొనే ఓపిక ఉంటే అష్టాదశ వర్ణనలూ కనబడతాయి. కాని, ముఖ్యమైన విషయ మేమంటే, వానిని కవి ఎవ్వరినా ఉపయోగించుకున్నాడని చూచుకుంటే, అది ప్రధానంగా పోతన వంటి పరమభాగవతుని, ఈ విజయ చరిత్రయాలను జయించాన్న కోర్కెగలవాని చరిత్రకు సేవధ్వంగా ఉంటాయి. ఇందులో పల్లెను వర్ణించిన భాగము వర్ణించినా అది పోతన కంటే కెలా కనబడతాయో, మనకూ అలానే గోచరిస్తాయి. శాంత

ఆశ్వాసంతో శ్రీనాథ పోతన లిర్వురూ వనశోభను వర్ణించడం ఆ పాత్రల స్వభావాలను వ్యక్తీకరిస్తున్నది. శ్రీనాథునికి ఆ తోటతో “తొలి మబ్బు తెరనుండి తిరికించు చుక్కల దొర గాంచి కను గీటు తొవ పడంతి”, “తీగల నుయ్యాల లాగు సమీరకుమారుతో నగు పూవు మగువ మిన్న” (4-120) కనబడ్డాయి. ఆయన వర్ణన శ్రుతి పర్యంగా, మరికి ఆహ్లాదకరంగా ఉన్నదట. ఇక పోతనకు అదే తోటలోని చెట్టు పవనాంబు భువలై ఏ ఫలసిద్ధిసోగోరి తలక్రిందుగా తపస్సు చేస్తూన్నట్టు కనబడ్డాయట! అవి “నిశ్చల చిత్తుంబలె నెండ వానల శ్రమల్ స్యాంతంబునల దోర్చి ప్రాణుల కర్పించును దత్తులమ్ము లివి యేవో సత్రపో ధ్యేయముల్” (4-125). పోతనకే కాదు, పోతన శిష్యులకు రాచకొండకు వెళ్ళే దారిలో మట్టి చెట్టు ఎలా కనబడిందో చూడండి :

“వామనుడు త్రివిక్రముడయి వలినాడె!”

యబ్బు బ్రహ్మాండ రూపమై యడరెనేమొ!

యష్టదిశ లాక్రమించి మిన్నంది వ్రేళ్ళ

దట్టెపాతాళ మీ మట్టిచెట్టు తాను.”

-పోతన : 7-48

నరపతి కరుణతో నీకు మంచి చీరను తెస్తానని శ్రీనాథుడు పోతన కూతురు లక్ష్మితో అనగా, “అసలు రాజుంటే యీ రాజులు కారు, పరమేశ్వరుడే నిజమైన రాజు, దానశీలి” అంటూ పోతన అన్న మాటలలో వర్ణనా ఉంది, భోగముల పట్ల విరక్తి ఉంది.

“అవని మహారాజ్ఞి కనిపె నే మారాజు పచ్చిక మేల్వనెై పట్టుచీర,

గగనకాంత కెవండు కట్టబెట్టెను రేయి నీలిరంగుల జరీపూలచీర?”

పోతన : 8-170

ఈ వర్ణనలన్నీ ఒక ఎత్తు, భోగిని నాట్యాన్ని వర్ణించిన తీరు ఒక ఎత్తు. సిద్ధేంద్రమూల భామకలాపంతో అష్టవిధ నాయికలను, నాయికల అవస్థలను తెలియజేయడాని కెంత పని చేసాడో, చతుర్థాశ్వాసంలో వామనమట్టె కారణం పని చేయడానికి వ్రాసుకున్నారు భోగిని సృత్యంలో.

“అరమోడ్పు కన్గవన్ బరవశత్వముఁ జూపు
కలికి క్రేఁ గన్నులఁ గాంక్ష దెలుపు
నాలోల భీతి ముగ్ధా లోకనమ్ముల
శృంగార లజ్జలఁ జిల్కరించు
సుడిగొన్న చొమముడిన్ జూజూజూ చూచుచుఁ
బ్రణయకోప భరమ్ము బ్రకటపఱచు
వాలుగన్ను లొకింతఁ దేలివైచిన చూపు
మనలేని విరహవేదననుఁ దెప్ప

మూయు గనుదమ్ములన్ ధ్యాన ముద్ర గదుర
నగు కనులఁ బ్రయ దర్శనానంద మెదుగ
నాతి నవరస భరిత సౌందర్య ఫణితిఁ
గంటి చూపుల కావ్యలేఖన మొనర్చె.”

-పోతన : 4-265

ఎన్ని ముద్రలో ఆమె చూపిందట. ఆమె సృత్యంలో ఒదగని భావం లేదు;
భంగమ లేదు; అభినయానికి లొంగని స్థితి లేదు!

“పూలఁ గోయుచు నొడిఁ జేర్చి మాల గూర్చి
సరి నొనర్పదారము పంటఁ గఱచి కొనుచు
సిగనిడిన సూది దారమ్ము స్మృతికి రాక
కుంచిత భూరితలఁ దలఁ గోకి కొనును.”

పోతన 4-251

వరదాచార్యుల వారి కావ్యమంతా పెద్ద చిత్రకాలి. అందుకే కొండపల్లి
కేశవగిరిరావుగారు ఆన్ని ఘట్టాలను చిత్రించగలిగి ఉంటారు.

ఉపసంహారం

శ్రీ వానమామలై వారి కవితలో పూర్వ కవుల ప్రభావం స్పష్టమైనది.
అందులో పోతన ప్రభావం ఎక్కువ. అనడు సహజం. వాన
మామలై వారిది అతి కోమలమైన ప్రవృత్తి. వారి రచనలో కూడా ఎక్కువగా

కట్టువైన శబ్దం చినబడదు. అందులోని శబ్దాలంకారాలు కూడా సమ్మోహనకరంగా ఉంటాయి. వరుడు పోతన పేరును వధువు ఎలాగో చెప్పింది, ఎలాగని?

“అరుణారుణ బింబోదయ

కిరణాయిత నవరసాల కిసలయ శోభా

కరమగు నధరపు మణుగున్

బరభృతములు కూసె ననగ భామిని నుడివెన్.” - పోతన 2-266

అలాగే శ్లేష కనిపించినా అది లలిత లలితంగానే ఉంటుంది. (4-195) కాని, కావ్యం మీద అధికారాన్ని చెలాయించదు. పది శబ్దాలు చేసే పనిని ఒకటి రెండు శబ్దాల చేతనే చేయిస్తూ, శబ్దాలచేత చాకిరీ చేయించుకొనే నిరంకుశత్వం ఈ కవిలో కనబడదు. ఈయన కవితలో శబ్దాలు షరస్పర మైత్రిని నెరపుతూ, సుకుమారమైన అర్థస్ఫురణకు కారణమవుతాయి.

‘కిరీతోరణం’ కవి, ఇంద్రగంటి వారి మీద. కాలానికోద్యమ యుగపు ప్రభావం ఎక్కువ. వెనుకటి పురాణ, ప్రబంధ కవుల ప్రభావాన్ని ఇది కప్పి వేసింది. పూర్వ కవుల నుంచి విడివడి ప్రత్యేక బాణీని కథా నిర్వహణలోనూ, కావ్య నిర్మాణంలోనూ, సాధించాలనుకోవడం ఈ కవి ప్రత్యేకత.

మధునాపంతులవారిమీద కాలానికోద్యమ ప్రభావం బొత్తిగా కనబడదు. పద్యాన్ని ఆదరించి నట్టుగానే వెనుకటి కవుల అలంకార సామగ్రిని కూడా అదోస్తూ, అందులో తన వ్యక్తిత్వాన్ని కనబరచ ప్రయత్నిస్తాడు. కవులు కంఠాన్ని శంఖముతోనూ, కర్ణములను శ్రీకారంతోనూ పోలుస్తారు. కాని, నన్నయ భట్టు “వ్రాసిన యక్షరాక్షరము భారతసార సహాభ్యాసుని కర్ణశంఖముల యందున ముందర బోసి దీర్ఘము” చేసికొనునట! (చాళుక్య : 105). వేమ భూపతి “తేజస్వి కుంభోద్భవుడట!” (పునఃప్రతిష్ఠ : 83). గజపతిమీద దండయాత్రకు రావులు బయలుదేరడాన్ని వర్ణించే ఈ సీమపద్యం వెనుకటి కవులను కూడా గర్వాన్ని కల్గిస్తుంది.

“మకుటాగ్ర ఘటిత మౌక్తిక మాలికాజ్యోత్స్న పాలాగ్నిగోళ
 దీప్తత-నడంచి
 నయనాంత సుమిత సంతతహాస మాధురి గళశంఖ సింహ రేఖలను గప్పి,
 కర్ణధృతోజ్జ్వల శాతభిగ్ధ కాంతిచ్చట భూషణ ఫణి మణి స్ఫూర్తి గప్పి,
 సమధిష్ఠితాశ్వరాజ తనూ ధవళరోచి నవదాత వృషభవాహనము నొడ్డి
 సమదగజవతిఁ గడిమియై సంహరింప
 హరుఁడు తాను బహిర్దర్శితాభిరామ
 సత్త్వరూపమ్ముతో నున్న చాయ దోఁప
 నరుగు రీతిని గృష్ట భూవరుఁడు కదలె.”

-విజయ. 45

‘వందేమాతరం’ కవి నవ్య ప్రబంధ కవులలో ఆధునికుడు. ఆయన
 వర్ణనలలో కొత్తదనం కోసం, కొత్త చిత్రాలకోసం పడే ప్రయత్నం కనబడు
 తుంది. ఆయన వర్ణనలలో ఇంగ్లాండును తెలుగు కవిత్వంలో ప్రవేశ పెట్టాడు. ఆంగ్ల
 పదాలను యధేచ్ఛగా వాడతాడు. అయితే అధిక్షేపణ కవిత్వంలో ఇవి అందగించి
 నట్లు సర్వత్రా అందగించదు. ‘రాగాల డజన్’లో ఆంగ్ల పదాలు అందగిస్తాయి.
 మాధవపెద్ది బుచ్చి సుందరరామశాస్త్రిగారి చాటుపద్యాలలో (ఉదాహరణకు
 తెనాలిమీద చెప్పిన పద్యాలు) ఇవి బహు పసందుగా అమరుతాయి. కాని
 ఉదాత్తమైన విషయాన్ని చెప్పేటప్పుడు ఇవి సాధారణంగా అందగించవు. కాని,
 ముదిగొండవారు అలా అంగీకరించరు. అదృష్టవశాత్తు ఆయనకున్న పరిహాస
 శీలము, ఆయనకు పలుకావుల్లో సాయపడింది. చిత్రంగా ‘ఇంగ్లాండు ఖండము’లో
 ఈ శబ్దాలు చదువరిని ఇబ్బందిపెట్టవు సరికదా, ఉత్సాహపరుస్తాయి. సమాస
 ఘటనలోనూ, పద్యాల విరుపుల్లోనూ, విరామ విహ్వలను వాడడంలోనూ కొత్త
 దేనాన్ని తీసికొని వచ్చాడు.

ముదిగొండవారు నవీన ప్రబంధ కవులలో నవీనుడైతే, వానమామలై
 వారు ప్రాచీనుడు. ‘ఆంధ్రపురాణ’ కర్త ప్రాచీనులలో నవీనుడు, నవీనులలో
 ప్రాచీనుడు. కాలానికోద్యమ కవుల కావ్య నిర్మాణం ఎలా ఉంటుందో చూపిన
 కవి ‘కిరీతోరణ’ కృతికర్త.

వెనుకటి ప్రబంధ కవులకూ ఈ నవీన ప్రబంధ కవులకూ గల తేడా ప్రధానంగా రసపోషణలో ఉంది. వీరికి శృంగారం ప్రధానమైన రసం కాదు. దేశభక్తి, మాతృదేశానికి పారతంత్ర్యంనుంచి విమోచనాన్ని సాధించడం, గత కాలపు క్రింది ప్రతిష్ఠలు వీరికి ముఖ్యమైనవి. అందుచేత వీరము, ఉత్సాహము ఎక్కువ చోటు చేసుకుంటాయి. 'పోతన చరిత్ర' వంటి కావ్యాలలో శాంతము, అధ్యాత్మిక భావం, భక్తి ప్రాముఖ్యాన్ని వహిస్తాయి.

ఈ కవుల్ని శిల్పిలని ఆన పేలు లేదు. వీరు ప్రధానంగా అనౌచిత్యాన్ని పరిహరించి, అనుచితమైన వర్ణనల పొంతకు పోకుండా, తమ కవితా శక్తి మీదనే ఆధారపడి ఉంటారు. చదువరుల దేశాభిమానాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో ఈ కవులకు బాగా తెలుసును. గారడీల జోలికి పోకుండా, కావ్యాన్ని స్వాదువుగా చేయాలన్నదే వీరి ధ్యేయం. అందుకే ఈ ప్రబంధాలన్నీ తొలి పద్యం నుంచి చివరి పద్యం వరకూ అవశ్యపతనీయాలనిపిస్తాయి అందరికీ!

నవ్య కావ్య దృక్పథం

వి. వి. యస్. నరసింహారావు

“పండితవర్యా, రికార్డులా నోరు త్రిప్పకు!

నవసృష్టిని కాలదన్నకు!

భావకవుల నపుంసక హావభావాలకు సవాలు!

అభ్యుదయకవీ సల్లమందు తిని నిద్రపోయావ్!

నయాగరా జలపాతంలో దూకలేకపోయిన అన్నయా! గుడ్ బై!

మీకందరికీ సలామ్ ఆలేకుమ్

వచనం లేదు, కవిత్వం అంతకంటే లేదు.”

1965-68 మధ్యకాలంలో రంగంలోకి దూకి, అప్పటివరకూ వ్యాప్తిలో ఆన్న వివిధ కవితామార్గాలను నిరసిస్తూ తిరుగుబాటు ప్రకటించిన దిగంబర కవితావాక్కు లిది. పాడిందే పాటగా పాత కావ్య ప్రబంధాలనే తిరగరాస్తున్న పండితకవుల్ని, నవసృష్టిపట్ల మక్కువచూపిన నవ్యసాహిత్య స్రష్టల్ని విశిష్ట సన్నివేశభావాలకు ప్రాధాన్యమిచ్చి భావకవితా యుగాన్ని, సృష్టించిన భావకవుల్ని నవసమాజాభ్యుదయమే ఊపిరిగా బ్రతికిన అభ్యుదయ కవుల్ని, పద్యంతంటే శబ్దనం ప్రబలసాధన మనుకున్న వచన కవుల్ని - వార్ని వీర్ని అందర్ని కలిపికట్టి తిట్లతో దీవించిన దిగంబర కవులు తాము రంగంలో దూకేవరకూ అన్ని కవితా మార్గాల్ని అగమ్యమైన వాటినిగా భావించి స్తబ్ధతను బ్రద్ధలుకొట్టాలని ప్రయత్నించారు.

లక్ష్యం సిద్ధించినా సిద్ధించబోయినా కవితాజగత్తులోని స్తబ్ధత వారి తిట్లతో కొంతవరకైనా సడలిందని అంగీకరించవచ్చు.

కవిత్వంలో నిరంతరం నవ్యతకోసమే అన్వేషణ జరిగినట్లు కవితాచరిత్ర నిరూపిస్తున్నది. పాతకాలపు ప్రబంధ ధోరణుల్లోను అభ్యుదయమూ, నవ్యతా లేకపోలేదని వాదించేవారున్నారు. వెనుకటి ప్రబంధాల్లో కళాప్రారంభంతో ప్రతి

కవి అభ్యుదయ పరంపరాభివృద్ధినే కాంక్షించాడు. రామకృష్ణుడు 'నవ్య కవిత్వ కలాప' మన్ కుందనమున్ ఘటించి కడుక్రొత్తగు సొమ్ము తయారుచేస్తున్నా నన్నాడు. అంతమాత్రాన ప్రబంధాల్లో అభ్యుదయ కవిత్వముందని కానీ, పాండు రంగ మాహాత్మ్యం నవ్యకవితకు నిదర్శనమనికానీ చెప్పటం సబబు కాదు. ఆ అభ్యుదయ నవ్యతల పరిధి పరిమితం, అనిర్దిష్టం.

నిర్దిష్టమైన లక్ష్యాలతో తమది అభ్యుదయ కవిత్వమనీ, నవ్యకవిత్వమనీ ప్రకటించుకుని కవితారచన సాగించిన కవులు ఆధునికులే. 1946 లో శ్రీశ్రీ వివరించినట్లు "సాహిత్యం ఒక భోగవస్తువుగా పరిగణించే దృక్పథం మీద" తిరగబడ్డవారు అభ్యుదయ కవులు. రచయితకు ప్రజలే ప్రమాణమనీ, సాహిత్యానికి దూరమైపోయిన ప్రజల జీవితాలను సాహిత్యోన్ముఖంగా తిప్పేందుకు రచయితలు పాటుబడుతున్నారనీ ఆయన స్పష్టం చేశాడు. (తెలుగుతల్లి-మార్చి 1946)

ఆత్మాశ్రయమైన భావ కవిత్వం నుండి కవుల దృష్టిని ప్రజాశ్రయమైన అభ్యుదయ కవిత్వం పట్ల మళ్ళించిన గౌరవం అభ్యుదయ రచయితలే.

సాహిత్యంలో కవి తానే హీరోగా వన్నెకెక్కాలని చేసే వ్యక్తివాద ధోరణి బూర్జువా కవి లక్షణంగా చెప్పబడింది. ధనస్వామ్యం చేతిలో కీలుబొమ్మ యైన కవికి వైయక్తికమైన స్వేచ్ఛ వుండదని తెనిన్ వంటి వారు ఉద్ఘాటించటం అభ్యుదయ కవుల్ని ఆకర్షించింది. కమ్యూనిస్టు మేనిఫెస్టోలో మార్క్స్, ఎంగెల్స్ "బూర్జువా సమాజంలో భూత కాలానికి వర్తమానంమీద వర్ణమాలిన అణిమాయిషీ ఉంటు"దనీ, "ప్రజాస్వామికంలో వర్తమానమే భూత కాలాన్ని అదుపు చేస్తుం"దనీ చెప్పిన మాటలు అభ్యుదయ రచయితల్ని బాగా ప్రభావితం చేశాయి. శ్రీశ్రీ అభ్యుదయ ప్రస్థానం మహాప్రస్థానంగా సాగి 'బిడ్డసృష్టి'గా ఘర్జనపనించటం అభ్యుదయ కవితా పరిణామాల్లో ముఖ్యమైంది.

అయితే 'త్వమేవాహమ్', దాశరథి 'అగ్నిధార', సి నారా 'చివ్వెల పువ్వులు', తాతీ 'వాగోదన', కుందుర్తి 'యుగేయుగే', సోమసుందర్ 'మిణుగు రుక్మిణి', అనిపెట్టే 'అగ్నిపీఠ' మొదలైన రచనలన్నీ దీర్ఘకాలం దృష్టిలో పట్టి చదివిన కవులే కావాలి!

నయాగరా కవులుగా వచన కవిత్వము వన్నెగూర్చిన బెల్లంకొండ, ఏబ్బూరి, ఉండుర్తి అజంతా, బైరాగి మొదలైనవారికి దిగంబరులు గుడ్ బై చెప్పేశారు.

‘వచనం లేదు, కవిత్వం లేదంటే, - వచన గేయం, వచన పద్యం, వచన కవిత్వం, స్వచ్ఛంద కవిత్వం, ముక్తచ్ఛందోరచన, ఫ్రీవెస్, షెర్స్ లైబర్ ఈ మొత్తం కొట్టుకుపోవలసిందే!

కాని, ఆశ్చర్యమేమంటే కొట్టుకుపోకపోగా నిట్టనిలువుగా నిగిడి నేలలో వేళ్ళూని, కొమ్మలు రెమ్మలుగా విస్తరిల్లిన వృక్షమై నిలిచింది వచన కవిత్వం.

దిగంబరులు రాసింది వచన కవిత్వమే అయినా దాన్ని ‘చిక్’ సంజ్ఞతో పిలవటంచేత అది వారి దృష్టిలో వచనం కాకుండా పోయింది.

“మంచికోసం, మనిషిలోని- నిష్కలాంటి నిజమైన మనిషికోసం, కపటం లేని చిరునవ్వులు చిందే సమాజం కోసం, అహోరాత్రులు ఆరని అగ్నిలో నడచిన ఆత్మల్లోంచి పలుకుతున్న గొంతుకలం” ఆహ్వానించలేకపోయింది అయినా నిందా హర్షకమైన సిరా మొహంమీద పడుతుంటే భరించలేకపోయింది జనం.

ఏమైనా అభ్యుదయ పథంనుండి విప్లవ మార్గానికి కవుల్ని పయనింపజేసిన వక్తల్లో దిగంబరుల పాత్ర కూడా లేకపోలేదు. మార్క్సిస్టు దృక్పథాన్ని అంగీకరించినప్పటికీ దిగంబరులు నియంతరానికి దారిపీసే మార్క్సిజాన్ని మాత్రం సుతరాము ఒప్పకోలేదు.

అనంతపురంలో జరిగిన విప్లవ రచయితల మహాసభల్లో దిగంబర కవులు విడిపోయి ‘జనసాహితీ’ స్థాపించుకోవటానికి రాజకీయ కారణాలు కూడా దోహదం చేసి వుండవచ్చు.

అభ్యుదయ కవిత్వ అనంతర ధోరణులలో విప్లవకవిత్వ ధోరణి అతిముఖ్యమైంది. విప్లవకవిగా శ్రీశ్రీ కొత్తరక్తం పుంజుకుని మంటలచేత మాట్లాడినట్లు, రక్తంచేత రాగాలు పలికించటం మొదలుపెట్టింది 1970 తరువాతి దశాబ్దంలోనే.

విప్లవకవిత్వావిర్భావంతో కావ్యద్వంద్వంలోనే నవ్యసంప్రదాయాలు కాలు పెట్టిసాగాయి. కవితావస్తువులో మార్పు, కావ్యస్వరూపంలో మార్పు. అనివార్యమైనాయి.

ఒక వంక మానవతావాదం, మరొక వంక అస్తిత్వవాదం, వేరొక వంక అనుభూతివాదం, ఇంకొక వంక చేతనావర్తవాదం, మరొక వంక కవిసేనవాదం మొదలైనవి కవితా వస్తువుకు సంబంధించిన నవ్యసంప్రదాయాలు. కావ్య స్వరూపానికి సంబంధించినవాటిలో వచనకవితలో సంపూర్ణ కథాకావావ్యాలు, కావ్యోపన్యాసాలు, ఊహాప్రహేళికలు, ఉల్లేఖాలు, మినీ కవితలు, మిక్సి కవితలు, ఘాక్సి కవితలు ప్రవేశించసాగాయి.

తిలక్ వంటి కవులమీద మార్క్సిస్టువాద ప్రభావం కంటే మానవతావాద ప్రభావమే ఎక్కువ. గాంధీ నెహ్రూలలో నెహ్రూ వైపుకే ఎక్కువ మొగ్గు చూపేవాడూలా కనిపిస్తాడు తిలక్.

‘చావు పుట్టుకల మధ్య సందేహం లాంటి జీవితంలో

నలువైపులా ఆంధకారం,

మంచిగంధంలాగ పరిమళించే మానవత్వం

మాకున్న ఒకే ఒక ఆంధకారం.’

మనిషీలోని మంచితనానికి మానవత్వానికి పెట్టంగట్టి కవిత్వంలో ఆరెంటికి ఆర్చిన చేసిన ఆర్చి హృదయండు తిలక్.

మానవత్వాన్ని అహ్వనించిన శ్రీశ్రీ దానికి నవ్యత్వం కూడా జోడించి కవిత్వానికి ఒక ఈక్వేషన్ సాధించాడు.

మనిషీకోసం కవిత్వం మంచికోసం కవిత్వం.

నవ్యత్వం + మానవత్వం = కవిత్వం.

కవిత్వాన్ని నైస్సుగా మార్చే ప్రమాదాన్ని కూడా శ్రీశ్రీ శంకించాడు. “కవిత్వం నైస్సుకార” దని అయితే “కవిరచన కతివమైన ధీనస్య” కావాలని అది విఫలమైతే ఒక ధీనస్యగా అనుభవం నరస్సుగా అనుభవించాలని కోరుకున్నాడు.

ఇలా కోరుకోవలసిన ఒత్తిడి కవులే సృష్టించారు. ఆధునిక మానవుడి జీవన సరళి కవిత్వంలో యథాతథంగా ప్రవేశించటంవల్లనే అటువంటి ఒత్తిడి ఏర్పడింది. ప్రమాదాన్ని ఆరుద్ర సకాలంలోనే గుర్తించాడు.

“ఆధునికుడు ఒక జిరాఫేలా తయారవుతున్నాడు
రోజు రోజుకూ అతని మెదడుకి హృదయానికి
దూరం ఎక్కువైపోతున్నది.” — అన్నా డారుడ్ర.

ఆధునిక మానవుణ్ణి - ఓన్న ఓన్న పరిస్థితుల్లో ఓన్న ఓన్న మనస్తత్వాలలో, దర్శ - అర్థ - రామములు వశీకరస్త్రాండటంవల్ల ఒక పరిస్థితిలో మానవుడు దార్పికుడుగా, ఇంకొక దశలో ఆర్థికుడుగా, వేరొక దశలో శృంగారిగా దర్శనమిస్తుంటాడు. వీటన్నిటిని అధిగమించి నిర్లిప్తత చోటుచేసుకున్నప్పుడు ఆధ్యాత్మికత సిద్ధించి మానవుడు ఆధ్యాత్మిక మానవుడుగా దర్శనమిస్తాడని ఆర్. ఎస్. సుదర్శన దర్శనం.

మార్క్సిను - బాగా పరిశీలించి చూస్తే - ఆయన ఉత్తమ మానవతావాదిగా దర్శమిస్తాడు. కమ్యూనిస్టు ఉద్యమం గెలుపొందటం కోసం సాహిత్యాన్ని ఒక సాధనంగా స్వీకరించినా, మార్క్స్ త్రికాలాబాధితమైన సృజనాత్మక సాహిత్యపు విలువల్ని విస్మరించలేదు. అంటే - సామాజిక చైతన్యంలో అంతర్భవించే వైయక్తిక ప్రతిభకు ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు విస్మరించబడలేదన్న మాట. వైయక్తిక ప్రతిభ వైయక్తికమైన అనుభూతికి సంబంధించి వుంటుంది.

సామాజిక చైతన్యానికి సంబంధం లేని వ్యక్తి ప్రతిభకు శాశ్వతత్వం సిద్ధించటం కష్టం. ఇదీవలి కాలంలోని తెలుగు కవిత్వంలో అనుభూతివాదం ప్రాచుర్యం పొందింది. ఇంద్రగంటి శ్రీకాంత్ శర్మ వంటి కవులు దీనికి ప్రతినిధులు. ప్రవర్తకులు.

రాజకీయ నినాదాలు, రంగుల జెండాలు, సిద్ధాంత రాద్ధాంతాలు మొదలైన వాటికి దూరంగా నిలిచి అంతరంగ ఆశుభవాన్ని అక్షరబద్ధం చేయటమే అనుభూతివాదంగా చూపుదిద్దుకుంటుంది.

‘భావి నా ఉజ్జ్వల సేత్రం’ అని-

“దీపితం- జనమయ బాహ్యప్రపంచంలో

సీలింగ్ ఫ్యాన్ కు పైగా

చిట్టి పిచ్చుకలు కట్టే గూడు” అని-

సాహసగరుత్తులు విప్పి సమయానికి రాగల భూరుణ్ణి

—నరుణ్ణి

—హరుణ్ణి” నేననీ

తన్నుతాను ఆవిష్కరించుకుంటున్నాడు అనుభూతివాది.

అయితే “నేను సైతం ప్రపంచాన్నికి

సమీధ నొక్కటి ఆహుతిచ్చాను”

అనే విశ్వచైతన్యంలో అంతర్భవించే ఆత్మాహుతి లక్షణం అనుభూతి వాదంలో అరగారగానే కనిపిస్తుంది.

ఆత్మాహుతి మాట అట్లా వుంచి ఆత్మానుభూతిలోంచి సమాజ చైతన్యం లోకి మనిషి చేసే ప్రయాణం ఒకటుంది. మనిషి- అంటే- మనిషి అంతరంగ బహిరంగాలు రెండూనని అర్థం.

సమాజం కల్లోలీతమైనప్పుడు సమష్టిలోంచి వ్యష్టిలోకి ముడుచుకునే మనుషు లుంటారు; బాహ్యమైన అంజడికి కాళ్లు ముడుచుకుని క్రిందికి పోయే తాబేలులాగా. నీళ్లు సుడులు తిరిగిపోతుంటే తాబేలు సుడులులేని తావుకు తప్పు కున్నట్టు మనిషికూడా కల్లోలీతం కాని తావుకు సర్దుకోవాలనుకుంటాడు. ఈ సర్దు బాటులో అంతర్ముఖత్వ బహిర్ముఖత్వాలు రెండూ ఆవృత్త మౌతుంటాయి. ఆ ఆవృత్తి చేతనా జగత్తును ఆశ్రయించినప్పుడు చేతనావర్త విన్యాసం గోచరిత మౌతుంది. కవిత్వంలో ఇటువంటి విన్యాసం ప్రతిఫలంప జెయ్యటమే బుద్ధ్యంగా సాగింది చేతనవర్త కవిత.

ఈ పుస్తకం నిర్మించినందుకు ఈశ్వరుడు ముందుగా దయచేసి సహకరించినందుకు అతనికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. ఇంకా దయచేసి ప్రచురించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము.

మనిష్ మనస్సు కాలంతో ప్రయాజిస్తుందంటాడు చేతనావర్తకవి. ఈ ప్రయాణమే అతని దృష్టిలో చేతనావర్తం.

ఈ కవులు కేవల తాత్త్విక దృష్టితో మాత్రమే కాక నేలమీదనిలిచి సామ్య జ్యోతిని దృష్టితో కూడా రచనలు చెయ్యటం విశేషం.

పశువులు మేతలేక చావటానికి కారణం — గడ్డి మొలవకపోవటంకాదు, మొలిచిన నానాగడ్డి గరస్తున్న నాయకుల వల్లనే ఇక్కడంతా ఖామ మట!

సుప్రసన్న, సంపత్, నరసింహారెడ్డి, పేర్వారం పెద్ద ఎక్స్‌పెంట్లుచేసి ఫలితాలు సాధిస్తున్నారు. పేర్వారం “సెటైర్” ప్రళయాంతకంగా ఉంటుంది.

“చలితో పోరాటంచేసి వుట్‌పాత్‌పై పడున్న
మూడుకాళ్ళ ముసలివాడి గోచిపేగు కరుచుకపోయింది కుక్క..”
కనకపుసింహాననంమీద కూర్చోబెట్టిన వెనుకటి గుణం మానలేందికదా!

“వార్భాగ్యనగరంలో దిగంబరమానవుడి అవతరణ
అవలోకించండి; దర్శనం చేసుకోండిని ప్రబోధనూ
‘Non ఆయ్య’కు నమస్తే” అన్న పేర్వారం
ఉద్దేశించిందేమిటి?

టి. యల్. కాంతారావన్నట్లు “దిగంబర కవితోద్యమానికి కౌంటర్ రియాక్షన్ చేతనావర్త కవిలా సంకలనాలు. ఇవాలు కీకారణ్యాలంటూనే తాము ఆ అరణ్యంలోకి ప్రవేశించటం లాంటిది కాదా?

అయితే జగన్నాథంగారి సెటైర్, సమాజజాళనకు ఉత్తి చమత్కారాన్ని తోడు చేసుకున్నది కనుక ఉతమజాతి రచనగానే గ్రహ్యం.

సమస్తజాతియు రచనారీతికూడా మారటం ఇక్కడ గుర్తించవచ్చు. అంతం. దృష్టిగ్రహణంతోనే కాక రచనారీతితో కూడా మార్పు విధిగా కనబడిన ముందుకు వచ్చిన కవిసేన కొత్తదారులు తొక్కినమాట జాననం.

కవితత్వం రాజకీయ నినాదాల్లో బందీకావటం సహించలేక కవిసేన ముందుకు దూకింది. కవిసేనానాయకుడు శేషేంద్రశర్మ. “సామాజిక చైతన్యం ముసుగు క్రింద వీరవిహారం చేస్తున్న శిల్పరహిత అకవిత్వ మలినాన్ని షాశనం చెయ్యటం” వీరి లక్ష్యం. నాయకుణ్ణి అనుసరించే కవిసేన, సంఖ్యాబలం ఇంకా పుంజుకోవలసి వుంది. ‘కొమ్మలు చీల్చుకువస్తున్నవూలు’ పరిమళం వెదజల్లటానికి పట్టేకాలం పడుతుంది.

‘నా దేశం నా ప్రజలు’లో నాయకుడు కర్షకుడు. అతడు శ్రమకు మరో రూపం. ప్రకృతి అతని రంగస్థలం. అతడు జగత్ స్థితికారకుడు. కావ్యం ప్రతి కాత్మకంగా నడిచింది. ప్రచీతలు అంకారస్థాయినికూడా అధిగమించి సార్థక్యం సంతరించుకోవటం విశేషం.

ఇస్మాయిల్ ‘చెట్టు నా ఆదర్శం’ అన్నప్పుడూ ప్రతీకాత్మకతే ప్రాధాన్యం వహిస్తోంది.

“సగం పురుగు సగం పిట్ట
ధరను గొచ్చి దివిని విచ్చి
వింట తాల్చు తరువు”

—ఇందులో ప్రాణి అస్తిత్వం కోసం చేసే పోరాటం ధ్వనితం.

“నరకబడ్డచెట్టే ఒక నవవిప్లవ విరాటుగా
విజృంభించింది, విక్రమించింది”

అని అన్న సినారె “మంటలూ మానవుడూ” కూడా ప్రతీకాత్మకతనే పొదువు కుంది. వ్యంగ్యార్థం వ్యంగ్యధర్మాన్ని దాటిపోయింది.

నగ్నమువి కొయ్యగుర్రం - కదలేని ప్రభుత్వ వ్యవస్థకు ప్రతీకగా విచ్చింది. విప్లవం వచ్చింది విధ్వంసం చెయ్యగల కవిత్వం. సామాజిక చైతన్యమైన కవిత్వం ప్రతిభాశూరి నగ్నమువి. రమణారెడ్డి కై అకోటి సామాజిక చైతన్యం ‘నృజాన్’ విప్లవప్రసవప్రతులు.

వస్తువుని ఎంచుకోవటంలోనేకాక వాడే శబ్దాల్లోకూడా ఏ శబ్దాన్ని ఎంత పుటంపెట్టి వాడుకోవాలో తెలిసిన కవులు కొద్దిమంది మాత్రమే. శివారెడ్డి కవితల్లో గూర్చి రాస్తూ “భ్రష్టుడు శబ్దంతో కూడా వ్యభిచరిస్తా” డని అన్నాడు. ఏ భావానికి ఏ శబ్దం ఉచితమో తెలియనివాడు శబ్ద-భావ-ఉభయభ్రష్టుడన్నమాట! గద్దర్ శబ్దాల్లోని పల్లెయాన, వంగపండు శబ్దాల్లోని శ్రీకాకుళం మాండలికం, రంధ్ర సోమ రాజు రాజీభాష కవిత్వాన్ని సామాన్యభాష ఎంతగా అందగింప జేస్తుందో సూచిస్తుంది.

సమాజాన్ని ఆశ్రయించిన జీవన పద్ధతులు, భావాభిరుచులైన ఆశయ దృక్పథాలు కావ్య ప్రక్రియలకు దోహదక్రియలు చేసి సంప్రదాయార్థ్యం సమ కూరుస్తాయి. అంటే ఒక ప్రక్రియ సంప్రదాయంగా బలపడాలంటే అది సాధించే సామాజిక ప్రయోజనాలు కూడా పరిగణనకు రావలసివస్తుంది. కావ్యదృక్పథంలో నవ్యసంప్రదాయాలు స్థిరపడటానికూడా ఆయా సంప్రదాయాల సామాజిక ప్రయోజనాలు కారణభూతా లౌకాయి.

వచన కవితల్లో కథాకావ్యాలుకూడా విధిగారావాంసి మహాకావ్యాలు మరిన్ని రావాలని భావించిన వారిలో కుదుర్చి గణనీయుడు. ‘తెలంగాణా’ కావ్యాన్ని అష్టాదశ పర్వ నిర్వహణ సంభృతంగా మలిచాడు. కథాకావ్యాన్ని సమర్థంగా రూపొందించిన గౌరవం శీలా వీరాజుడి. ఊహకందని ఉజ్జ్వలమైన మలుపుతో కథ ముగించటం ఆయన సొత్తు. దృశ్యచిత్రణ కూడా విలక్షణమే.

“ఊరిత్రారోడ్ల మీద బాల్యాన్ని పారేసుకున్న
పదేళ్ళ నగ్నపాదాల్ని చూడు!
అరికాళ్ళనిండా ఆక్రమించుకుని ఎర్రపూలదృశ్యం!”

“పడగెత్తిన ఉదయం”లో మారిరాజు చేసిన తత్వచింతన కావ్యదృక్పథంలో ఉండే సుప్రదాయ స్ఫూర్తిని కలిగిస్తుంది.

జీవన కవితల్లో రచనారీతిలో నూతన ప్రయోగాలు చేసిన సందర్భాలు కొద్దిగా ఉన్నప్పటికీ ప్రముఖుడైన రమణారెడ్డి ‘కావ్యోపన్యాస’ వునే కొత్త

ప్రయోగం చేశాడు. వచన కవిత్వా రచనలో ఎడనెడ గీత సమీకృతం ఉంటుంది. అయితే, ఇది కూడా ఉపన్యాస ధోరణిలో సుదీర్ఘమై సంక్షిప్తతలో వుండే మేలి గుణాలు కొన్ని లుప్తం కావటానికి వీలిచ్చింది. ఎంతో సంయమంతో నిర్వహిస్తే కాని రచన రక్తి కట్టదు. యస్వీ జోగారావు పద్యవచన సంభాషణలు సంధించి, 'ఉహాప్రహేళిక' ప్రయోగించటం జరిగింది. బెజవాడ గోపాలరెడ్డి 'ఉల్లేఖాలు' సంక్షిప్త సూక్తుల్లా మినీకవితను తలపింపజేస్తున్నాయి..

మిసీ కవిత్వాప్రక్రియ సవ్యకావ్య సంప్రదాయంలో బహుళవ్యాప్తి పొందింది. జింబో సెలవిచ్చినట్లు "గొప్ప అర్థాన్ని విషయాన్ని అతితక్కువ పరిధిలో చెప్పడం, ఆవేశాన్ని, ఆనందాన్ని హృదయానికి హత్తుకునేట్లుగా చెప్పడం" మిసీ కవిత.

"బస్సులు ప్రాకరి గొడ్రాలు ఈ రోడ్డు;

ఈ బల్బు బతుక్కి కనెక్షన్లన్నీ వున్నాయి, కరెంటు లేదు.

ఇది దేశప్రగతిని గూర్చి దేవరాజు మహారాజు మసీ కవిత. సెంట్రల్ లో యుడితి స్ఫూర్తి ఉంది.

కాకోటీ జె. పి. మీద రాసిన మినీకవిత సంక్షిప్తతకు చక్కని ఉదాహరణ.

"పుటక నీది; చావు నీది; బతుకంతా దేశానిది"

'మిసీ కవిత'కి 'మాక్సిమాఖ్య' చేసిన సర్వేశాయి తిరుమలరావు ఆరుద్ర చేసిన నియమం పేర్కొన్నాడు.

"ఎన్నిగజాలు రాశాడన్నది కాదు

ఎన్ని నిజాలు చెప్పాడన్నది ముఖ్యం."

అయితే ఈ లెక్కప్రకారం అత్యంత మినీకవిత "ఓం" అనే ఏకాక్షరం కావాలి వస్తుందనీ - ఉత్తరకాగితం మీదనే అనంతసత్యం ఉండాలి వస్తుందనీ వ్యంగ్య గర్భంగా మినీకవితను సర్వేశాయి వ్యాఖ్యానించటం జరిగింది. ఎవరేం చెప్పినా సూక్ష్మంలో మోక్షంగా మినీకవిత ఆధునిక కవితాజగత్తుని ఆకట్టుకుందనేది అపూర్వసత్యం.

పత్రికల్లో 'స్పెస్ ఫిల్టర్స్' కోసం పుట్టింది మిసీరవిత అనేది కూడా ఒక సత్యమే అయినా సాధిస్తున్న ప్రయోజనం అంతకంటే విశిష్టమైంది కనుక మిసీరవిత కావ్యదృక్పథంలో నవ్య సంప్రదాయంగా అంగీకరించవచ్చు.

తెలుగులో అతినవ్యమైన కావ్యదృక్పథం సంప్రదాయంగా స్థిరపడటానికి కొంతకాలం పట్టింది. సంప్రదాయం ఒకరకమైన ఘనీభూతస్థితి. ద్రవస్థితి నుండి ఘనీభూతస్థితికి రావటానికి వేడిచల్లారి వాలావరణం ప్రళమనం పొందాలి. అభ్యుదయ కవిత్వ అనంతర ధోరణుల్లో విప్లవ కవిత్వ ధోరణి - చిగంబర కవితా ధోరణి - మానవతావాద - అనుభూతివాద - చేతనావర్త వాద - కవిసేనా వాదాదులు వస్తు స్వీకార విషయంలో కవితా విఘ్నక్త ధర్మాం విషయంలో నవ్య సంప్రదాయాన్ని పుణికి పుచ్చుకున్న కావ్యదృక్పథాలే. రచనా రీతుల్లో కథాకావ్యాలు, కావ్యోపన్యాసాలు, ఊహాప్రహేళికలు, ఉల్లేఖాలు, మిసీరవితలు మొదలైనవి కూడా నవ్యపద్ధతులు పుణికి పుచ్చుకున్న కావ్యరీతులే, నవ్యసంప్రదాయాలే.

ఇక్కడ ఒక్క అంశం గుర్తుంచుకోవాలి. కవిత్వంలో ఒకనాటి పద్యం నేడు పక్కకు తప్పుకుని వచన కవితకు చోటిచ్చినట్లే - నేటి వచనకవిత కూడా రేపటి సామాజిక వైజ్ఞానిక ప్రయోజనాలు సాధించలేకపోవచ్చు. కవిత్వం అనేది రాయాల్సిన పనిలేకుండా చెబితేనే సరిపోవచ్చు.

మైక్రోఫిల్మ్స్ గే సాధనాలు సమకూరిన రచనాత గ్రంథాలయాలలోని లక్షల పుస్తకాన్ని ఓ చిన్న పెట్టెలోని మైక్రోఫిల్మ్స్ లోకి ఒదిగి పోతున్నట్లు అనంత కవితాభావన అద్భుత ప్రణవనాదంలో ఇమిడిపోవచ్చు. అటువంటి దశ ఒకటి వచ్చి, అదే నవ్య సంప్రదాయంగా పరిణతమైతే ఆశ్చర్యపడనక్కర్లేదు. సాహిత్యం, టెక్నాలజీ, కమ్యూనికేషన్లు - అన్నీ కలిసి రేపటి కవిత్వాన్ని శాస్త్ర శిశువుగా రూపొందించినా అబ్బురంలేదు. ఆ చిన్నె లిప్పటికే పొడనూపాయి. ఏమైనా మనిషికోసం మంచికోసం నవ్యత్వ మానవత్వాలు కవిత్వాన్ని అంటిపెట్టుకొని పుండక మాత్రం తప్పదు. శ్రీశ్రీ అన్నట్లు కవి ప్రజాస్వామ్యాన్ని అంగీకరిస్తూనే మెజారిటీకి అందని పూహలు వెదకాలి. ఆ వెదకులాటంతా మనిషి మంధికోసమే కనుక అది నవ్యకావ్య దృక్పథంలో అంతర్భాగమే అవుతుంది; ఆవస్థరాను కూలమైన పరిణామ శీలమై సత్య-వితా సంప్రదాయమూ అవుతుంది. సత్యసంప్రదాయానికి ప్రయోజనాత్మక అన్వేషణ ప్రవృత్తి బీజం.

ప్రయోజన దృక్పథం

అద్దేపల్లి రామమోహనరావు

ఆధునిక కవిత్వంలో సుమారు 1934 నుండి 1955 చాతా 'అభ్యుదయ యుగం' అని పిలుస్తాం. ఈ యుగం ముఖ్యంగా మార్క్సిస్టు మూల సూత్రాల అవగాహనతో రాయబడిన కవితాయుగం. కవిత్వానికి 'సామాజిక ప్రయోజనం' అనే దృక్పథాన్ని ఆధునిక సాహిత్యంలో బాగా కలిగించింది అభ్యుదయ కవిత్వమే. కవిత్వాన్ని కేవలం మార్క్సియ రాజకీయాలతో నింపి రాస్తేనే అది అభ్యుదయ కవిత్వమని, అనాటి అభ్యుదయ రచయితలెవరూ అనలేదు. అందుచేతనే అభ్యుదయ కవితా ప్రారంభకుడుగా గురజాడను పేర్కొనడం జరిగింది. అందువల్ల, తన నాచి సమాజాన్ని పట్టించుకునేది, ఆర్థిక - రాజకీయ సాంఘిక సాంస్కృతిక వ్యవస్థలోని అసమానతలను వ్యక్తీకరించేది, వర్గ స్పృహతో కూడి భవిష్యత్సమాజాన్ని సమసమాజంగా ఏర్పరచే దృక్పథం కలిగిందీ అభ్యుదయ కవిత్వమని అర్థంచేసుకోబడింది. బీదరికాన్ని వాస్తవికంగా వర్ణించటం దగ్గరనుండి, వర్గ పోరాటంవరకూ ఒక విశాల పరిధిలో అభ్యుదయ కవిత్వం నిర్వచించబడింది. 1953 లో, అభ్యుదయ కవితా రీతుకి దర్పణంగా ముద్రించబడిన 'కల్పన' అనే సంకలనంలోని 'చింతన' అనే ముందు మాటలో ఆనాడు అభ్యుదయ కవిత్వం ఎలా అవగాహన చేసుకోబడిందో స్పష్టంగా గమనించవచ్చు. అనిసెట్టి యిలా అంటాడు :

"సాహిత్యం ఉద్యోగమార్గాన జరిపే సత్యాన్వేషణ. ఈ యుగంతో మన కవిత్వం జీవితాన్ని వాస్తవ దృక్పథంతో పరిశీలించి, ఎదుర్కొని అందులో భాగస్వామిగా పాల్గొనే యావన దశ ఆరంభమయింది. వెంటనే లాఠీచార్జీలు ప్రదాన లక్షణాలైన ఆందోళన భయాలు, ఆకలి, ఆశ, మొదల మార్పు, విప్లవం సాక్షాత్తుకొనే సాహిత్యంలో ప్రవేశించాయి. జాతుల్ని చీక కుటుంబాలగా ఏర్పరచుకునే జాతీయ అంతర్రాజీయ జీవితాలు పెనవేసుకుపోవడంచేత సాహిత్యంలో

మాన్య వ్యక్తి అంతర్జాతీయ వ్యక్తిగా రూపొందాడు. అంతేకాదు. అంతర్జాతీయ సాహిత్యంలోని సంప్రదాయాలు, మార్పులు ఆంధ్ర సాహిత్యంలో ప్రవేశించాయి.

నేటి కవులు ప్రస్తుతంలో నిలిచి భవిష్యత్స్వరూపాన్ని దర్శించడానికి యత్నిస్తున్నారు. దీనికి పురిగాల్చే సమస్య 'లేమి'. భౌతిక ఆధ్యాత్మిక కల్లోలం ప్రస్తుత జీవితం చున్నహమనీ, మార్పు అవసరమనీ స్పష్టం చేస్తున్నది. ఆ మార్పుపేరు 'విప్లవం'. 'ఆశ' ప్రగతికి వెన్నెముక. మృత్యువును జయించాలనే చిరవాంఛ సాఫల్యానికి యుద్ధ నివారణ, 'రాంతి' సాధన ప్రథమ సోపానాలు. 'స్వేచ్ఛ' నరుల నిత్యాదర్శం. 'రాంతి' సుఖమయ స్వేచ్ఛాయుత జీవనానికి ప్రాతిపదిక. ఇది నేటి సత్యాలు. అయినప్పుడు ఈ మాటలు మన కవితలో తరచు వేసిపించడం, చైతన్య జ్యోతులుగా వెలిగి మన కవిత్వాదర్శానికి మార్గ దర్శకాలు కావడం ఆశ్చర్యం కాదు. "

ఈ సందర్భంలోనే 'రామదాసు' చెప్పిన మాటలివి :

"ఈ యుగంలో వ్యక్తి చైతన్యం సాంఘిక చైతన్యంగా విస్తరిల్లింది. వికలమైన సంఘ వ్యవస్థ ఫలితంగా శకలాల్చె చెడిన జీవిత చిత్రణకు ప్రాధాన్యత కనిపిస్తుంది. ఈ యుగాన్ని ఆవరించిన ప్రధాన తత్వదృష్టి 'మార్క్సిజం'. నేటి సాంఘిక వివబంధంలో చిక్కిన మానవునికి మార్క్సిజం గొప్ప నిష్క్రూతి మార్గంగా కనిపించింది. అందుచేత వివిధ అంతర్వైరుధ్యాలతో సంఘర్షితమౌతున్న సంఘసంగీతం ఈ యుగంలోని కవితలో వినిపిస్తుంది. నేటి కవులు యుద్ధాన్ని, పరపీడనను, ఆర్థిక అసమానతను ద్వేషించి, విశ్వ శాంతిని, నవమానవ ప్రాదుర్భావాన్ని ఆశిస్తున్నారు."

పై విషయాలన్నింటి కేవలం మార్క్సిస్టు రాజకీయ అవగాహన కూడిన కవిత్వాన్ని మాత్రమే అభ్యుదయ కవిత్వంగా పరిగణించ లేదనీ, సంప్రదాయాల మీద తిరుగుబాటు దగ్గరనుండి విప్లవం దాకా విశాల పరిధిలోని కవిత్వాన్ని 'మార్క్సిస్టు' లేదా 'అభ్యుదయ' కవిత్వంగానే పరిగణించారనీ వ్యక్తమవుతుంది. అంతేగాక నూతనమైన ప్రక్రియల్ని, ప్రయోగాల్ని ప్రయత్నిస్తూ కూడా అభ్యుదయ పరిధిలోకి ఆంగీకరించారు. అభ్యుదయ కవితా పంథా 'కల్పన'లోని కవితలన్నీ చదివితే ఈ అభిప్రాయం స్పష్టమవుతుంది. అంతే

గాక 1962 లో కె. వి. రమణారెడ్డి 'అడుగుజాడ గురజాడది' అనే కవితా సంకలనాన్ని ప్రచురించాడు. ఇందులోని కవితలు చదివితే అభ్యుదయ కవిత్వపు విశాల పరిధిగా ఆనాటి రచయితలు ఎంత భావ, ప్రక్రియ, ప్రయోగ వైరుధ్యాన్ని పరిగణించారో వ్యక్తమౌతుంది. కాని, రానురాను 'అభ్యుదయ యుగ' అనంతరం కేవలం అభ్యుదయ పరంగా 'సామాజిక వైతన్యం' మాత్రమే తీసుకోబడింది. వస్తు ప్రాధాన్యం హెచ్చింది. ప్రయోగమూ, వైచిత్రీ మొదలైనవన్నీ గొప్పగా పరిగణింపబడలేదు. నేటికాలానికి వచ్చేటప్పటికి ఈ 'వస్తు' ప్రాధాన్యం చాలా ముఖ్యంగా భాదించబడుతోంది. ఈ దృష్టితో పరిశీలన చేస్తే, ఈనాడు వస్తున్న కవితా సంపుటలలో, సంకలనాల్లో, వివిధ పత్రికలలో కవులు రాస్తున్న కవితల్లో 'అభ్యుదయ భావన' ప్రధానరేఖగా ఉంది. కాబట్టి అభ్యుదయ యుగానంతర కవిత్వ ప్రయోజన సమీక్ష, ప్రాధాన్య వివక్షచేత చెయ్యబడిందే గాని, ఈనాడు అభ్యుదయ సాహిత్యం ప్రధాన ధోరణిగా లేదని భావించ నవసరంలేదు. సమాజంలో ఆర్థిక, రాజకీయ, పాంఘిక, సాంస్కృతిక సంఘర్షణలు ప్రధానంగా ఉన్నంతకాలం అభ్యుదయ కవిత్వం ప్రధాన కవితా ధోరణిగా ఉండక అవ్వదు.

1955 నుండి 1965 వరకూ ఏ ధోరణి ఉద్భవంగా, ఉద్యమరూపంగా రాలేదు. కాని, ఆ కాలంలో యిద్దరు మహాకవుల కవితారూప తపస్సు ఆ కాలాన్నీ తర్వాతికాలాన్నీ ప్రభావితంచేసేటంత ఉన్నతంగా కొనసాగింది. ఆ ఇద్దరూ తిలక్, కుందుర్తి. సుమారు 1955 నుండి 1965 వరకూ తన వినూతనమైన శైలిచేత, పదప్రయోగంచేత, భావనా సౌకుమార్యంచేత, అనుభూతి విశేషంచేత, అభ్యుదయ వస్తువుచేత, ఒకే ఒక్క కవిగా అందరి మన్ననలు పొందినవాడు తిలక్. వచన కవితకు కూడా చదవగానే పద్యాల్లా మాత్రాచ్ఛందస్సుల్లా అప్పవెప్పే గుణాన్ని నేర్చింది మొదటిసారిగా తిలక్ అని చెప్పవచ్చు. తిలక్, కుందుర్తి- సామాజిక ప్రయోజనాన్ని ఎలా సాధించారన్నది పరిశీలింపవలసిన విషయం.

తిలక్ ప్రధానంగా అభ్యుదయ వస్తువుని స్వీకరించలేదు. కొన్ని కవితలు అభ్యుదయ వస్తువులో రాసినప్పటికీ అతని కవిత్వంలో వినూతనంగా దర్శన మిచ్చిన లక్షణం అనుభూతుకి అతిరమ్యమైన అక్షర రూపాన్నివ్వడం. తిలక్ లోని ఈ ప్రత్యేక లక్షణాన్ని 1967 ప్రాంతాల్లోనే నేను 'అనుభూతివాది తిలక్'

అనే వ్యాసంలో చిల్లేషించి ఉన్నాను. ఉదాహరణకి 'నేను కాని నేను' అనే కవితని తీసుకోవచ్చు. అందులో తాను కవితన రాస్తున్న సమయంలోని అనుభూతిని ఎంతో లీనం చేసుకోగలిగినట్లు రాస్తాడు.

“ఒక నిర్దాఖాగంలో సక్షత్రనివహ గగనం
ఓరగా భూమ్మీదకు వొంగి వీదో రహస్యం వెలుతున్నవేళ
ఒంటరిగా నా గదిలో నేను మేల్కొని రాసుకుంటుంటాను
నా హృదయస్పందన మాత్రం నాకు చినిపిస్తూ ఉంటుంది
ఎదురుగా గోడమీద ఐల్లి ఏకాగ్రంగా నా కేసి చూస్తూ ఉంటుంది
కిటికీ ఆవతల ఫెరన్ మొక్క క్రిగంట కనిపెడుతూ ఉంటుంది
కీచురాళ్ళ చప్పుడు అప్పుడప్పుడు చినిపిస్తూ ఉంటుంది....”

ఇలా క్రమంగా కవితా సమాధిలోకి వెళ్ళి రచనా కాలపు అనుభూతిని వర్ణించి, ఆ అనుభూతి జారిపోవడాన్ని మొదట్లో తీసుకున్న వస్తువుల్నే మరో విధంగా చెప్పి, సాధిస్తాడు.

“గోడమీది ఐల్లి విసుగ్గా వెళ్ళిపోయింది
ఫెరన్ మొక్క నిద్రపోయింది
ఆకాశం నక్షత్రాల్ని జారవిడిచి అంత ఎత్తుకు ఎగిరిపోయింది
నా చుట్టూ ఉన్న తెరలు జారిపోయాయి నాకు నిజంగా మెలకువ వచ్చింది..”

గోడమీది ఐల్లి, ఫెరన్ మొక్క- మొదట్లో తననే చూస్తున్నట్లు అనిపించిన చైతన్యం కవిత జారిపోవడాన్ని ఐల్లి విసుగ్గా వెళ్ళిపోవడం, ఫెరన్ మొక్క నిద్రపోవడం- వ్యక్తీకరిస్తున్నాయి. ఇలా అనుభూతులకు అక్షరాస్యత నివ్వడం లిరిక్ ప్రత్యేకత. అంతేగాక, ఎన్నో భావ కవితా లక్షణాల్ని గూడా వచన కవితలో ప్రదర్శించాడు లిరిక్. అయితే అభ్యుదయ వస్తువుని చెప్పడంలో కూడా ఎంతో శక్తిని సాధించాడు. ముఖ్యంగా మనస్సు పట్టి లాక్కుపోయే శైలి అతని ప్రయోజనాన్ని నెరవేరుస్తుంది. ఆ శైలిలో ఎక్కువగా సంస్కృత శబ్దాలండడం కూడా అందుకు సహకరించడం విశేషం. యిలాటి పద్ధతిని అతనికి పూర్వం అభ్యుదయ కవులెవరూ వచన కవితలో సాధించలేదు. ఉదాహరణకి 'అర్తగీతం' నుండి క్రింది పంక్తుల్ని చెప్పవచ్చు.

“నేను చూశాను నిజంగా పిల్లలకు గంజి కాచి పోసి
తాను నిరాహారడై
రుద్ధ బాష్పాలకులితనయనుడై ఆఫీసుకు వచ్చిన వృద్ధుని
పూన్ వీరన్నని-
నేను చూశాను నిజంగా క్షయగ్రస్త భార్య యిక బతకదని
డాక్టరు చెప్పినప్పుడు
ప్రపంచపాతూలహతనీపకాభవలె జగజ
వణకిపోయిన అర క్త ఆశ క్త గుమాస్తాని
అయిదారుగురు పిల్లలు గలవాణ్ణి-
నేను చూశాను నిజంగా మూ రీభవత్ దైన్యాన్ని మౌన్యాన్ని
తుఫిలాశ్రు కల్లోలినీ రధుల్ని, గచ్చత్ శవాకార వికారుల్ని....”

తిలక్ అభ్యుదయ వస్తువుని తీసుకున్నప్పుడు, సమస్యల్ని సాధ్యమైనంత బలంగా పాఠకుని హృదయం మీద ముద్రించడమే ప్రధానం. తిరుగుబాటు, వర్గచైతన్యం మొదలైనవి అతనికి ప్రధానం కాదు. అందుకే తాను ఏ వాదానికి సంబంధించిన వాణ్ణి కాదనీ, ఇజాలకు అతీతుణ్ణి చెప్పుకున్నాడు. అభ్యుదయ వస్తువులతో సామాజిక ప్రయోజన దృక్పథంతో అతను రాసినవి కొద్ది గేయాలే ఐనా, వాటికి తమ శైలి ప్రత్యేకతవలన హృదయంలో హత్తుకునే గుణం ఉంది. తిలక్ యొక్క స్వతంత్రమైన ముద్ర ఉంది.

ఒక విధంగా ఆధునిక కవిత్వంలో 1955-65 మధ్య కాలంలో నన్నయ లాటివాడు తిలక్ అనుకుంటే, తిక్కన లాటివాడు కుందుర్తి. శైలి, రాశి, పలుకు బడి, నాటకీయత మొదలైన అనేక లక్షణాలకి ఈ పోలిక సరిపోతుంది.

కుందుర్తికి ప్రజలు కావాలి. కవిత్వం ప్రజలదాకా వెళ్లి ప్రయోజనాన్ని సాధించాలంటే, వచన కవిత్వ చాలా గొప్ప వాహిక అనీ. ఆ వచన కవిత్వ ఎంత సులభంగా ఉంటే అంతగా ప్రయోజనాన్ని సాధిస్తుందనీ ఆయన దృక్పథం. అందుకే వచన కవిత్వానికి, అభ్యుదయ దృక్పథానికి ఒక సమగ్ర సమన్వయం ఉన్నా భావించాడు. ప్రజలంటే కుందుర్తి దృష్టిలో సామాన్య ప్రజలు. వాటి దాకా కవిత్వం వెళ్ళాలనీ, అందుకు వచన కవిత్వమే కావాలనీ ఆయన తీర్మానం.

సమ్మి, తాను సమ్మిన భావాలకి తలదైన ఒక ప్రత్యేక స్వరూపాన్ని సాధించ గలిగాడు. ఆయన 'స్వందన' సంకలనానికి ముందు మాటలో యిలా అంటాడు:

“అందుకే నా ఊహలో వచన కవిత్వం అంటే ప్రజల కవిత్వం. నా కవిత్వానికి వ్యాకరణం ప్రజలు, అంటే వారుపయోగించడం ద్వారా సాధువులైన శబ్దాలనే నేను ప్రయోగిస్తాను. నాకు నిఘంటువు ప్రజలు. అంటే వారుపయోగించినప్పుడు కలుగుతున్న అర్థస్ఫూర్తినే కలిగిస్తాను గాని, శబ్దాలకు కావ్య భాషలోని అర్థంతో నాకు పనిలేదు. నాకు అలంకారాలు ప్రజలు. అంటే ప్రజల భాషలో వాడే అలంకారాలే గాని కేవలం అలంకార శాస్త్ర ప్రదర్శనం చెయ్యడానికి మనసొప్పుదు. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే నా వూహలో కవిత్వం శరీరం ప్రజల వ్యవహార భాష; ఆత్మ వారి అభ్యున్నతి.”

ప్రజలు ఎక్కడ ఏ రీతిలో మేల్కొని తిరుగుబాటు చేసినా అది తన కవితా వస్తువుగా తీసుకుంటాడు కుందుర్తి. అందుకే దండియాత్రలో గాంధీజీ పిలుపుకు మేల్కొన్న ప్రజోద్యమాన్ని, తెలంగాణ ఉద్యమంలో పీడిత వర్గాల తిరుగుబాటునీ ఒకే ఆవేశంలో వర్ణిస్తాడు.

అభ్యుదయ కవులంటే కుందుర్తిది చాలా విశాలమైన దృక్పథం, ప్రజల సమస్యల్ని వర్ణించడం దగ్గరనుండి వర్గ పోరాటం దాకా ఆయన అభ్యుదయ భావాలుగా గ్రహిస్తాడు. మార్క్సిజానికి, అభ్యుదయ వాదానికి గల సంబంధాన్ని ఆయన యిలా చెప్తాడు :

“అభ్యుదయ కవులందరూ పార్టీలలో సభ్యులు కారు. మార్క్సిజానికి సంబంధించిన ఊహలు వారేకి ఉండవచ్చు. అందులోని కరుణవాదావికామాత్రమే వారు బద్ధులై మిగిలిన పార్టీ వ్యవహారాలకి దూరంగా ఉండవచ్చు. అభ్యుదయ కవి కావడానికి ఆమాత్రం చాలు. సమకాలీన సమాజ స్పృహతో కూడిన రచనలు చేసేవారు, పురోగామిదృక్పథం కలవారు అందరూ అభ్యుదయకవులే!”

కుందుర్తికి సమకాలీన ఆర్థిక రాజకీయ సామాజిక సమస్యల్ని అనేక విధాలుగా వర్ణించడం ప్రధానం. ఆయన కవిత్వంలో సామాజిక సమస్యలన్నీ దర్శనమిస్తే, సమస్యల్ని సూక్ష్మమైన అంశాలతో సహా వర్ణించడం ఆయన పద్ధతి.

కవిత్వంలో తెచ్చిన గొప్పమార్పు. ఇతే ఈ లక్షణం అభ్యుదయ కవిత్వంలో అంతకుముందే జరుగుచేరింది. కాని, అది కుందుర్తిలో విశ్వరూపం ధరించింది. 1962 లో 'అడుగుజాడ గురజాడది' అనే సంకలనంలో కె. వి. రమణారెడ్డి ముందుమాటలో ఇలా అంటాడు:

“కావ్య స్వరూపంలో వచ్చినట్లే కావ్య వస్తువులో కూడా తొలి మార్పు వచ్చి ఇప్పటికే పాతికేళ్ళు కావస్తోంది. ఆ మార్పు అప్పటి రూపంలో ఇప్పుడూ లేదు. శ్రీశ్రీకి దూరంలో స్థూలచేతా చిత్రంగానే దర్శనమిచ్చిన భావి పరిణామ రూపం, నేటి కవికి సూక్ష్మాంశ సహిత చిత్రంగా, మరింత దాపుగా, మరింత సమగ్రంగా కనిపిస్తూ ఉంది. ఒక కృష్ణవక్షి వినువీధిలోనుండి భూమి విశాల స్వరూపాన్ని మాత్రమే చూడగలిగినట్లు, శ్రీశ్రీ మానవ సమస్యల ప్రాథమిక (ఎలిమెంటరీ) రూపాలను చూసి, ప్రాకృతిక (ఎలిమెంటల్) నిర్భరత్వంలో గానం చేశాడు. ఆ తర్వాతి కవులు ఇంకా కిందకి దిగివచ్చారు. ఇంకా ఎక్కువ చూశారు. ఇంకా లోతుగా చొరబారినారు. సమస్యల ఉప (సెకండరీ) రూపాలను కూడా చూసి, మానవ మనోనుభూతులను చిత్రకొడి పద్ధతులలో గానం చేశారు....”

కుందుర్తి యిలా గానం చేసినవారిలో ప్రథముడు. విశిష్టుడు. ఆయన కవితా రీతుల్లో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవలసింది గొప్ప వ్యంగ్యశక్తి. అందుకే ప్రజల ముందు కుందుర్తి తన కవిత్వాన్ని వినిపించినప్పుడు వారు ఆయన కవిత్వంలో మమేకం కాగలరు. ఉదాహరణకి 'ఇది నా దేశం'లో యిలా అంటాడు:

“దేశమంటే మనుషులన్నాం.....మట్టి మాత్రం కాదన్నాం
ఆదెబ్బతో మట్టి,క్కోపంవచ్చి పంటలు పండడం మానేసింది
మనుషులందరి బుర్రల్లోదూరి మతం వేసుకు కూచుంది
అందరు జీవంలేని బొమ్మల్లా నడుస్తున్నారు
కృత్రిమ ఉచ్చాస నిశ్వాసాలు విడుస్తున్నారు.”

వచన కవిత్వంలో కథాకావ్యాన్ని ప్రతిపాదించిన కుందుర్తి భావన, ప్రయోజన దృక్పథానికి బాగా పహకరించేది. ఎలా సహకరిస్తుందో కుందుర్తి యిలా చెప్తాడు:

“కథలోని సన్నివేశాన్ని బట్టి కవి ఎంతో వైవిధ్యం ప్రదర్శించవచ్చు. కల్పనలే అనేకమైన గొగసులు చేసుకోవచ్చు. పాత్రల మనస్తత్వాలను పరిశీలించవచ్చు. నాటకీయత సాధించవచ్చు. తన ప్రతిభలోని ప్రతి అంశాన్ని ప్రకటించుకోవచ్చు. ఈనాటి ఖండికల రూపంలో ఇదంతా సాధ్యంకాదు.”

ముఖ్యంగా ఒకే అభిప్రాయాన్ని రోకటిపాటగా చెప్తున్న ఈ కాలానికి కుందుర్తి చెప్పిన కథాకావ్య ప్రతిపాదన చాలా ఉపయోగిస్తుంది. అంతేగాక, కవిత్వం శిల్పరహితంగా వస్తున్న కాలంలో కుందుర్తి చెప్పిన ప్రైమాలు ఎంత శిల్పమైనా ప్రదర్శించే అవకాశాన్ని కలిగిస్తే. ఇలా కుందుర్తి ప్రజాసమస్యలకి, ప్రజాపోరాటాలకి కవిత్వంలో ఎంతో విస్తృతమైన అవకాశాన్ని కల్పించి, అభ్యుదయ పదానికి విశాలమైన పరిధిని కల్పించి, వచన కవిత్వని అతి సులభంగా చేసి, సామాజిక ప్రయోజనవాదంలో ఒక నూతనాధ్యాయాన్ని నిర్మించాడు.

1965 లో దిగంబరకవులు తమ మొదటి సంపుటాన్ని ప్రకటించారు. వీళ్ళు నగ్నముని, నిఖిలేశ్వర్, జ్వాలాముఖి, చెరబండరాజు, భైరవయ్య, మహాస్వప్న - అనే ఆరుగురు. ఈ మొదటి సంపుటం వెలువడగానే ఆంధ్ర దేశంలో ఒక సంచలనం కలిగింది. ఆ సంచలనానికి కారణం ఈ కవిత్వంలో యింతకు ముందెప్పుడూ లేని ఒక ‘కసి’ అతి తీవ్రంగా వ్యక్తం కావడం. రెండోది ఈ ఆరుగురిలోనూ మంచి కవిత్వం చెప్పగల ప్రతిభ ఉండడం. మూడోది వీరు వెలువరించే ‘కసి’ సరిహద్దులు దాటి అసభ్యతలోకి అడుగుపెట్టడం. చాలా మంది యువకులకి ఆ అసభ్యత ఆ కవిత్వాన్ని మెచ్చుకోడానికి అభ్యంతరం కాలేదు. కొందరికి ఆ అసభ్యతవలన, ఉన్న కవిత్వాన్ని కూడా మెచ్చుకోలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఏమైనా దిగంబర కవిత్వం ఒక సంచలనం మాత్రం రీత్రంగా కలిగించింది. అంతకు ముందునించి వస్తున్న మార్క్సిస్టు కవిత్వధారలో భాగమూ కాదు, అనుభూతి కవిత్వధారలో భాగమూ కాదు, ఇదొక విచిత్రమైన ‘కసి’. ఆ కొత్తదనం వల్ల కూడా ఆ సంపుటికి వెంటనే ఒక **Response** కలిగింది. కొందరు దీన్ని ఒక ఉద్యమం బయలుదేరిందని ప్రతికలలో రాశారు. ఉద్యమ మౌనో కాదో తరవాత పరిశీలిద్దాం. ముందు వీరి ప్రయోజనదృక్పథ మేమిటన్నది ఆలోచించవలసి ఉంది. మొదటి సంపుటపు ఉపోద్ఘాతానికి వీరు ‘దిగంబరకళం

లోకి' అనే కీర్తిక పెట్టి తమ లక్ష్యాల్ని రాశారు. అందులో ముఖ్యమైన లక్ష్యాలు ఇవి :

“కిర్తి, డబ్బు యినప బూట్లకింద పడి నలిగి కొనపూపిరితో గిలగిలా కొట్టుకుంటున్న మీ అసలు స్వరూపాన్ని ఎన్నడైనా, ఒక్కనాడైనా చూసు కున్నారా?

మీరు జీవిస్తున్నది మీ జీవితం కాదు. మీ ముసుగు, నటన జీవితం. అధికార - జీవితం. డబ్బు జీవితం. గౌరవ జీవితం. వాటి కోసం పడిచచ్చి వాటి కోసం ఏదయినా సరే, చివరికి మిమ్మల్ని సైతం చంపుకునే దిక్కుమాలిన జీవితం.

ఏం? ఈ ముసుగులేక పోతేనేం? స్వేచ్ఛగా అసలు స్వరూపంతో బతక దానికి యత్నిస్తేనేం?

నువ్వు కేపు. నీ అధికారం లేదు. నీ హోదా లేదు. నీ పంచ జరిఅంచు లేదు. నువ్వు 24 గంటలూ పదిలంగా మేకప్ చేసుకుంటున్న నీ ముసుగు లేదు. నీ పెళ్ళాం బిడ్డలు నీచుట్టూ గుమిగూడినవాళ్ళు, నీ చివరి ఒంటరి బిక్కు బిక్కు మనే క్షణాల్లో నిన్ను fool చేస్తారు.

దేన్నీ నమ్మకు. నీలోపల, ఈ ముసుగులోపల, యీ వంచన అంచుల కింద ఉన్న నీ అసలు స్వరూపాన్ని, నీ 'తనాన్ని' నమ్ముకో. ఈ నాలుగు నిమిషాలూ హాయిగా బతుకు. అది తెలుసుకున్నప్పుడు యంతకాలం యీ ముసుగు నిన్ను ఎంత వ్యర్థంగా చేసిందో తెలుస్తుంది. ఒక్కటి గుర్తుంచుకో. ఇందరిమధ్య, యిన్ని ప్రపంచ - ప్రకృతి కార్యకలాపాల మధ్య, నిన్ను నువ్వు చీల్చుకున్న యిన్ని వేల ముసుగు ముఖాల మధ్య, ఊపిరి సలపసీని బతుకుపోరాటం మధ్య నువ్వెప్పుడూ ఏకాకివి. జననమరణయాతనల మధ్య పోరునల్పే సైనికుడివి.”

పై పంక్తుల్లో ఈ కవుల లక్ష్యం స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. Hypocrisy లేని స్వచ్ఛమైన చిత్తశుద్ధిగల ఉన్నత మానవుణ్ణి తయారుచేయడం. ఈ లక్ష్యంతో పాటు existentialist trend కూడా కనిపిస్తుంది. కొంత ఆధ్యాత్మిక స్వరూపం.

లోకంలో కనిపిస్తున్న అవగుణాలుగలవాళ్ళందరినీ తీవ్రంగా తిట్టి మార్పు తెద్దామని ఈ కవుల ప్రయత్నం. దాన్నే Shock-treatment అని కూడా పేర్కొన్నారు.

కాబట్టి వీరి ప్రయత్నం వైయక్తిక దృక్పథం కలది. గురజాడ నుండి అభ్యుదయ కవులకి అనూచానంగా వస్తున్న సామాజిక చైతన్యం ఏరి లక్ష్యం కాదు. వారి రెండవ మూడవ సంపుటల్లో ప్రమత్రమంగా సామాజిక దృష్టి పెరుగుతూ వచ్చింది. ఈ మూడు సంపుటల్ని చదివితే, ఆ కవిత్వం నుండి ఒక నిర్దిష్టమైన, నిర్మాణాత్మకమైన ఒక ప్రణాళిక ఏర్పడదు. అందుకే దిగంబర కవిత్వం ఒక ఉద్యమం కాలేకపోయింది. 1968 లో ప్రకటించబడిన మూడో సంపుట్లో మాత్రం కొంత కొంతగా మార్క్సిస్టు తీవ్రవాదానికి మొగ్గే సూచనలు కనిపించినవి.

ఎంత అసభ్యత, ఎన్ని పరస్పర చైరుద్బాళాలు, ఎంత అస్పష్టత కనిపించినా, కొందరు ఈ సంపుటల్లో అక్కడక్కడ మంచి కవిత్వాన్ని గ్రహించక పోలేదు. ఉదా. కి-

“కలియుగం రేడియో గ్రామ్ లో

గిరగిర తిరుగుతున్న క్రి. శ. ఇరవయ్యో శతాబ్దం రికార్డు మీద పేన్నునై
మానవత రెండు కళ్ళూ మూసుకపోయినప్పుడు

విప్లకుంటున్న మూడో కన్నునై

కాలం వాయులీనం మీదం కమానునై

చరిత్ర నిద్రాసముద్రం మీద తుఫానునై

నేను వస్తున్నాను దిగంబర కవిని

రాత్రి ఉదయిస్తున్న రవిని-”

అలాగే మరోచోట-

“పరిణామం పెట్టిన ఆశాశాపం భిక్షను నేను

నాగరికతా ఆవహేళనలో

కమ్మిళ్ళను అడక్కుంటున్న యుగభిక్షువును నేను

పక్షానం చిసరిన విషకిరణానికి చెడిపోయిన చక్షువును నేను

వృధా శోకాల పీడిత లోకాలలో

విరిసిన కారుణ్య మహాబోధి వెలుగులో

మెరిసిన తథాగతుణ్ణి నేను

అహంకారం నిలువపైన నవ్వి నెత్తురు గులాబీని నేను--"

కవిత్వంలో ఎన్ని మంచి లక్షణాలున్నా ఒక సమగ్రమైన దృక్పథాన్ని ప్రదర్శించ లేకపోతే, పైగా ఒక నిర్దిష్టమైన లక్ష్యం లేకపోతే ఆ కవిత్వం ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళి, ఒక ఉద్యమాన్ని నిర్మించలేదు. అందుకే దిగంజర కవిత్వం, 'కసి'కి ఫలితంగా రాబోయే ఒక తీవ్రవాదానికి వేగుచుక్కలా కనిపించి తెరమరుగు కావడం జరిగింది.

1970 నుండి సుమారుగా 1980 దాకా విప్లవరచయితల సంఘం Dominate చేసిన సంవత్సరాలు. విప్లవ కవిత్వంగురించి మొట్టమొదటగా చెప్పుకోవలసిన విశేషం, అది యంతకుముందు ఉద్యమాల వలె వివిధమైన పాశ్చాత్య ప్రభావమూ ఉన్నటువంటిదికాదు. సరాసరి జరుగుతున్న ఉద్యమంలో నుండి ఊపిరి తీసుకున్నది. అందుకే విప్లవ కవిత్వం సంపూర్ణంగా రాజకీయమైనది. ఈ కవిత్వానికి అభ్యుదయ కవిత్వంవలె విశాల పరిధి లేదు. వర్గపోరాటం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నది. యంతకుముందు వర్గ స్పృహ, వర్గ చైతన్యం మొదలైనవాటి ఆవిష్కరణ జరిగిపోయింది కాబట్టి యిప్పుడు వర్గపోరాటం సాయుధంగా సాగాలని కోరుతుంది. కవితలో రాజకీయం వెన్నెముకగా ఉండాలని, సందేశం కర్షక కార్మిక విద్యార్థి మేధావుల్ని విప్లవోద్యమం వైపు మళ్ళించడం కావాలని తీవ్రంగా చెప్తుంది. అందుకే కవిత్వంలో పరిష్కారం చెప్పడం ముఖ్యమంటుంది. రాజకీయం కవిత్వంలో ఉండాలా అక్కడైతే అన్న చర్చలో రాజకీయం నెగ్గిందనీ, యిప్పుడు మనకు కావలసింది ఏ రాజకీయం కావాలన్నదే అనీ యీ ఉద్యమ కవిత ప్రకటిస్తుంది. కవితా వస్తువు తక్కువ పరిధి కలిగింది. కాబట్టి ఎవరో ఒకరిద్దరు గొప్పకవులు రాసిందాంట్లో, వ్యక్తీకరణలో వైవిధ్యం ఉండవచ్చుగాని, చాలావరకు చదివిన భావాల్నే మళ్ళీ చదువుతున్నామనే భావం కలుగుతుంది.

విప్లవ కవిత సరాసరి అట్టడుగు వర్గానికి దగ్గరగా వెళ్ళి మళ్ళీని పోరాటానికి ఉన్ముఖం చేయ్యాలనే లక్ష్యం కలది. అందుకే వచన కవితయే కాకుండా

పాటని చాలా ఎక్కువగా ఆదరించింది. యితకుముందు తెలంగాణా ఉద్యమంలో కూడా ఎన్నో పాటలు రచించబడ్డె. కాని, విప్లవోద్యమంలో పాటలకున్న ప్రాధాన్యం యింకా ఎక్కువయింది. వందలాది జానపద బాణీలు సేకరించి, ఆ వరసలో విప్లవానికి సంబంధించిన పాటలు రాయడం జరిగింది.

విప్లవోద్యమం సాహిత్యరంగంలోని తెచ్చిన మరొక ప్రధాన విషయం **Commitment** సిద్ధాంతం. ఈ సిద్ధాంత ప్రభావం తర్వాతి సాహిత్యం మీదా సాహిత్యకారుమీదా దాగా కనిపిస్తుంది. ఎవరు ఏ సిద్ధాంతానికి చెందుతారో స్పష్టంగా తెలియడం ఈ సిద్ధాంత లక్ష్యం. అందుకే ఒకప్పుడు అభ్యుదయాస్నీ, అనుభూతుస్నీ, ప్రయోగాస్నీ అన్నిటినీ కలిపి కవులు రాయగా, విప్లవోద్యమం తర్వాత స్పష్టంగా విడివడిపోవడం జరిగింది. సమాజాన్ని గూర్చి రాసే కవి, సమాజం కంటే యితరమైన భావాలతో కవిత్వం రాయడంలేదు. అసామాజికంగా రాసే కవి సామాజిక చైతన్యాన్ని స్వీకరించడంలేదు. ఒకవేళ ఎవరైనా అలా రాసినా ఎవరూ పట్టించుకోవడంలేదు.

1980 తర్వాత, విప్లవోద్యమ ప్రభావ తీవ్రత తగ్గిపోయిన తర్వాత, ముఖ్యంగా కవుల్లో నాలుగు మార్గాలు ప్రచలితంగా ఉన్నై, కొందరు కవులు అనుభూతివాదాన్ని స్వీకరించారు. మరి కొందరు సామాజిక ప్రగతిని గూర్చి రాస్తున్నారు. కొందరు మార్క్సిస్టు పునాదితో సామాజిక చైతన్యం సృష్టించే వారున్నారు. విప్లవోద్యమం గూర్చి రాసే వారున్నారు. యింకా కొందరు ఎక్కువగా మిలీటరీలు రాస్తున్నారు. అందులోనూ దాదాపు మిగిలి కవిత్వలన్నీ సామాజిక చైతన్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. ఎవరెన్ని విధాలుగా రాసినప్పటికీ, ఒక్కొక్క కాలానికి ఒక ప్రధాన ధోరణి ఉంటుంది. ఈనాడు సామాజిక ప్రగతివాదం ప్రధానమైనది. మార్క్సిస్టు పునాది లేకపోయినా, సమస్యసమాజ దృష్ట్యా ప్రగతి కవిత్వం రాసే వాళ్ళందరినీ అభ్యుదయ కవులునే అవాలి. వ్యాసం మొదట వివరించినట్లుగా ఒక విశాల పరిధిలో అభ్యుదయ కవిత్వాన్ని అంగీకరించాలి. రేపు రాబోయే సమస్యసమాజానికి ఈనాడు బాటలు వేయాలి.

*

*

*

(డి. 16-8-1986 నాటి సదస్సులో చదివిన వ్యాసం.)

మానవతావాద దృక్పథము

సామాజిక చైతన్యము

ఇంద్రగంటి శ్రీకాంతశర్మ

వ్యక్తికి, సమాజానికి పున్న సంబంధం ఒకటి సముద్రానికి పున్న సంబంధంలాగ నాకనిపిస్తుంది. సముద్రపు అటుపొట్లన్నీ ఒడ గమనాన్ని నిర్దేశిస్తాయి. ఇంతకు మించి ఈ పోలికను నేను పొడిగించి వివరించబోవడం లేదు. ఎందుకంటే, ఏ పోలికైనా కొంతవరకే మన ఆలోచన చెప్పడానికి సహకరిస్తుంది. పట్టుకు వేలాడితే మనకే ఎదురు తిరిగి చిక్కుల్లో పెడుతుంది.

వ్యక్తి సమాజాన్ని చాటి, దానిలో ఒడుదుడుకుల్ని ఉపేక్షించి, ముందుకు నడక సాగించడం, అసంభవం అవుతుందని మాత్రమే ఇక్కడ నా తాత్పర్యం.

వ్యక్తి తాను పెరిగిన పరిసరాలలోంచి, తన కాలపు సామాజిక పరిస్థితుల నుంచీ, తాను చదివిన గ్రంథ పఠంపర నుంచీ తనదంటూ ఒక నెలసార్లరాన్ని ఏర్పరచుకుంటాడు. తన ఆలోచన వెళ్ళగలిగినంత దూరం తర్కించుకునే, ఈ సమాజంలో తన గమనపథాన్ని నిర్దేశించుకుంటాడు. తనకంటే ముందు పుట్టి—ఈ ప్రపంచం గురించి ఆలోచించి, సంఘర్షించి, ప్రశ్నించి, అనుమానించి కొంతమంది వ్యక్తులు—వారు తవులు కావచ్చు; తత్వజ్ఞులు కావచ్చు; శాస్త్రజ్ఞులు కావచ్చు;—చేసిన ప్రబోధాల సముదాయం అతగాడికి దిక్సూచిగా పనిచేస్తుంది.

అయితే—ఈ ఆలోచనాపరులకి కూడా పరిమితులు ఉంటాయి. పరిధులుంటాయి. వారు పరిశీలించిన సామాజిక పరిమితులుంటాయి. వీరు భవిష్యత్తులోకి చూసే చూపుకి ప్రసరణకై కొంత దూరమే వుంటుంది. ఎప్పుడైనా ఈ ప్రపంచంలోకి సోపేక్ష సత్యాలు తప్పు, ఎల్లటా లేని పరమ సత్యమంటూ వుండదు

ఇదాళ మనం చూట్టాడుకునేది సాహిత్యంగురించి; సమాజంలో మనుషుల గమనానికి పనికి వచ్చే అనేక అంశాలలో ఏకదేశమైన ఒకానొక విషయం గురించి—

అంటే-, పెద్దగ్రామ ఫోడోలో ప్రముఖంగా కనిపించటానికి గాను ఒక ముఖాన్ని 'క్లౌడె'లోకి తెచ్చి పరిశీలిస్తున్నామన్నమాట.

ఏమిటిముఖం? భౌతికంగా చీనినదని పరిస్థితి ఏమిటి? ఈ గ్రామ ఫోడోలో జేరడానికి చీనికి వున్న ప్రతిష్ఠ ఏమిటి? మిగతా ముఖంపట్ల వీని దృక్పథం ఏమిటి?—ఇలా ప్రశ్నలు అనంతాలు—, ఇక్కడితో ఈ సోలిర కూడా ఆపు తాను.

హృష్టి-, సమష్టి; మనిషి-సంఘం-; చరిత్రం - చరిత్ర పాతకుడు, - ఇటు వంటి ఆలోచనలు ముసురుకొన్నప్పుడు నాలో నడిచే విచిత్రత ఇలా వుంటుందని చెప్పడానికే ఇంతదూరం చెప్పాను.

నేను చదివినంతలో, నా తర్కసహాయంతో, నా ఆలోచనలు సాగినంతలో, నా కర్తవ్యమేనది, ఈ సమాజం సప్రమంగానో, అక్రమంగానో, ముందు యుగాల్లోకి పడవటానికి కారణం 'వ్యక్తి'—అంటే గతాన్ని, భవిష్యత్తునూ సమన్వయపరచు కుంటూ వర్తమానంలో తార్కికంగా ఆలోచించే "వ్యక్తి". ఇతడు ఒక తరంలో, సమాహారను బాగా పరిశీలించి, తాను సముపార్జించుకున్న జ్ఞానంతో తార్కిక ఊహన సూత్రాలను రూపొందించి, ప్రభావితం చేస్తాడు. ఈ సూత్రాల ప్రభావం, ఈ వ్యక్తి వ్యక్తిత్వపు ప్రభావం, అతని తరువాత కాలంలో శక్తిమంతంగా నిలిచి సమాజాన్ని ముందుకి నడిపించవచ్చు. లేదా అనేక కారణాల వల్ల సార్థకం కోల్పోయి నిరర్థకాలైపోవచ్చు. ఇంకొకటి కూడా జరగవచ్చు. ఒక బలవత్తరమైన ఆలోచనాశీలి ఏర్పరచిన సూత్రాలకు, భిన్నరీతుల్లో వ్యాఖ్యానాలు అవతరించి, మూలసూత్రాల మౌలికార్థం భిన్నాభిన్నం కావచ్చు. ఇవన్నీ మనం నమ్మిన, నమ్మదలుచుకున్న సర్వసిద్ధాంతాలకూ వర్తిస్తాయి.

'మానవతావాద దృక్పథం', పరతత్వం, ప్రభుతత్వం స్థానంలో మానవ రా్యానికి మకుటం పెట్టిన అంశం. మానవ జేద, మానవ కృషి, మానవ సేవచ్ఛ

సౌహార్దం, సౌభ్రాత్రం.- ఇవే ఈ మానవ సమాజం సుందరమూ అర్థవంతమూ కావడానికి ప్రధాన మంటుందీ దృక్పథం. మన దేశంలో రాజా రామమోహన రాయలు ఈ ధోరణికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తే-, ఆంధ్ర దేశంలో వీరేశలింగం నాయకత్వం వహించారు. కవుల్లో భారతీయపీఠంమీద ప్రతినిధిగా రవీంద్రనాథ్ టాగోర్ అధిష్టితై, ఆంధ్రలో దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి తన కవితాగానం చేశారు. రేపటి మనిషి కోసం, రేపటి ఉజ్జ్వల ప్రతిభా వికాసంకోసం;- మనిషి మనిషి తనాన్ని కోల్పోరాదనీ, సాటిమనిషి ఉనికిని మరచిపోరాదనీ, చేయూచేయూ కలిపి, సంకుచిత ధోరణులు - అవి ఏరూపంలో వున్నా మలిపేసి - ఒకే ఒక్క మానవ సంఘం ఒకే ఒక మానవాత్మగా మనగలగాలనీ మానవతావాద సారాంశం.

ఇది గాంధీయుగంలోకంటా ప్రసరించి సమాజవరంగా ఒక తరాన్ని తరాన్ని ఊరేగించింది; సంస్కరించింది; పలికించింది; పాడించింది. ఈ వాదంలో 'వ్యక్తి' ఆధారభూమిక. వ్యక్తి వ్యక్తితో, వ్యక్తిగురించి, చెబుతాడు. ఇలా ఒకళ్ళ కొకళ్ళుగా చెప్పుకుంటూపోతే, ఈ వాద సందేశం సమాజమంతా ప్రసరిస్తుందని దీని భావం.

“సామాజిక చైతన్యం” అనే పదబంధం మార్క్సిస్టు ఆలోచనా బీజం నుంచి మన దేశంలోకి వచ్చింది. ఈ వాదం ప్రకారం స్థూలంగా చెప్పాలంటే, సమాజ చైతన్యమే వ్యక్తి చైతన్యాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. ఇక్కడ సమాజమే సూర్యుడు, వ్యక్తి కిరణం. ఇది క్రమంగా సాహిత్యానికి అన్వయించింది. అభ్యుదయ సాహిత్యోద్యమానికి తల్లివేరు ఈ సామాజిక చైతన్యమే.

మానవతావాద దృక్పథం, సమాజం, అనేవి రెండుదృశ్యా లనుకుంటే, సమాజం వైపు వెళ్తేరా వుంచి చిత్రిస్తే అది సామాజిక దృక్పథం అవుతుంది.

ఇక్కడొక సంగతి చెప్పాలి. మౌలికమైన, కేవల వ్యక్తిపరమైన, మానవతావాదం, గాంధీయుగంలో వేరే విశాలమైన రీతిలో వెలుగులు ప్రసరించింది. మన కొంతమందికి- అంటే కమ్యూనిస్టు ఉద్యమ ప్రభావంలో నడిచి, దాని అభివ్యక్తి స్వభావం మారింది. సామాజిక చైతన్యం అనే అంశం కూడా, అర్థిక రాజకీయ కారణాల వెలుగులో కొత్త అర్థాన్ని సంతరించుకుంది. రానురాను

సామాజిక చైతన్యం అనేది-“పేద ప్రజల అభ్యున్నతి కోరుచూ రాజకీయమైన అవగాహనతో- అదికూడా కమ్యూనిస్టు రాజకీయ అవగాహనతో”-ప్రత్యేకత్వాన్ని సంతరించుకుంది. ‘మానవతావాద దృక్పథం’ ‘సామాజిక చైతన్య దృక్పథం’ అనే పదబంధాలు మూలికంగా మానవ శరీరంలో గుండె, శరీరం లనే రెండు భాగాలు అయినా, వాటికి ప్రత్యేకత్వాలతో పీడిలు అతికించివున్నాయి. మానవతా వాదం అనుభూతివాదులది; సామాజిక చైతన్యవాదం ప్రతా రచయితలదని- మాన మార్గం యిదీ అని ఇతరులకు తెలియడానికి ఈ పీడిలు చిరునామాలు చెప్తాయేమోగాని, ఇది సమగ్ర దృక్పథం చెప్పవు. సమగ్రత లంటే పీటిలను మించిన అర్థాలని ఇక్కడ నా వుద్దేశం.

ఏ సూత్రాలైనా, సిద్ధాంతాలైనా, సంస్థాగతంగానో, వ్యవస్థాగతంగానో, బోధకు ఉద్యమించినపుడు తర్కవిత్కలూ తప్పవు; వ్యాఖ్యానాలూ తప్పవు; నిందారోపణలూ తప్పవు. సూత్రానికి ఆచరణకి నడుమ యివన్నీ అగాధాలు సృష్టిస్తాయే తప్ప చేరవలసిన రీతిలో చేరవలసిన వారికి పరమార్థం చేర్చవు.

పీడిలు తీసేసిన వేళ మానవతావాది కృష్ణకాశ్రి, సామాజికవాది శ్రీశ్రీకి దగ్గర.

అభ్యుదయ కవిత్వోద్యమం ఫలానాబోట ముగిసిందనడం నా కిష్టం లేదు. మనిషి మానవత్వత్యం కోరడమే అభ్యుదయం. సాహిత్య చరిత్రలో ఒక సౌఖ్యత్యం కోసం, రాజకీయ సిద్ధాంతావగాహనతో తర్వాత ఏర్పడిన అభిప్రాయ భేదాల దృష్ట్యా, ఒక గీత అవసరమే అనుకుంటే-అది పంచాంగంలో తిథి వారాని మధ్య మార్పు సూచించే గీత వంటిది మాత్రం కాదు. అందుకే అభ్యుదయ కవిత్వోద్యమంలోంచి వచ్చిన దేవరకొండ బాంగంగాధర లింక్ పరిమిత ఉద్యమార్థానికి లొంగలేదు.

మానవ దుఃఖానికి పరిష్కారం కోసం పరితపించిన కైరాగి తన కవిత లన్నిటా మనిషి గురించే కలవరించాడు.

మనుషుల్లో మాయముసుగుల భయంకర ఆవరణాల్ని బ్రేకించి, ద్విగంభి రంగా మనసుల్ని బయటకి లాగటానికి ఉద్దేశించి, దిగంబర కవులు కేకలు వేశారు.

శేషేంద్ర, 'కవిసేన' అంటూ కలతపడుతున్నాడు. మానవ స్పందనలకు ఆకృతి యివ్వవలసిన కవిత్వంలో ముద్రలూ-సరిహద్దులూ, ఆలోచనా విధానాల విగింపులూ, వద్దంటున్నాడు అనుభూతివాది.

“ఈ కబుర్లన్నీ వట్టి బూటకాలు, రాజకీయ కార్యచరణకు లక్షల ప్రజల్ని మేలుకొలిపి ముందుకు నడిపించజాలని కవిత్వం నిరర్థకం” అంటున్నారు విప్లవ కవులు—

ఎవరై నా, ఏ తీరునై నా, మనిషి మనిషిగా బ్రతికేలోకం కావాలంటున్నారు. కవి, ఎక్కడో పీఠం మీద కూర్చుని ప్రబోధిస్తే మిగతావారు చేతులు కట్టుకుని అనుసరించాలనడం లేదు.

“సమాజం నుండి కవి వేరు కాడు” అని గాని—“మనిషి దీవికాడు” అని గానీ—కొత్తగా జ్ఞాపకం చెయ్యక్కర్లేదు. మొదట్లోనే మనవి చేసినట్లు—ఈ సమాజంలో మనిషిని స్పృశించే అనేక విషయాల్లో సాహిత్యం ఒకటి; అందులో ఏకదేశ వ్యవహారం కవిత్వం—, మనిషి మనిషితో ఏకాంతంగా మాట్లాడటం మానవతా దృక్పథం అనుకుంటే—మనిషి సమాజంలో సమూహం మధ్య నిలబడి ప్రసంగించటంలాగ సామాజిక చైతన్యవాదం-సాహిత్యపరంగా నాకు అనిపిస్తుంది.

చివరిగా—అభ్యుదయ కవిత్వోద్యమం అనే ఒక చోట గేటు పెట్టక తప్ప దంటే—తెలుగు కవిత్వంలో ఆ తర్వాత కొనసాగిన తిలక్, బైరాగి, దిగంబరులు, అజంతా; ‘చితి-చింత’ మోహన ప్రసాద్, శేషేంద్ర, ఇంకా కొందరు కొత్త కవులు, విప్లవ కవుల్లో ‘గద్దర్’, ‘శివసాగర్’, కె. వి. రమణారెడ్డి, చెర బండరాజు, మరీ కొందరూ; అక్షర సముద్రం మీద నా కళ్ళకు ప్రముఖంగా కనిపిస్తున్నారు.

మానవతావాదం, సామాజిక చైతన్యం అనే పదబంధాలకు ఏర్పడిన చట్రాలను వ్యతిరేకిస్తున్నాను. ఒకానొక రాజకీయ అవగాహన మాత్రమే సంకీర్ణ సమాజంలో మనిషిని ఉద్ధరిస్తుందనే ఆలోచనను వ్యతిరేకిస్తున్నాను.

నిరవధికమైన సమాజంలో నివాత దీపమై కాపాడవలసింది మానవత్వమనీ, దానికి ఏ రూపంలో కేతనాలెత్తినా అది మంచి కవిత్వమనీ, ప్రతిపాదిస్తున్నాను.

అటువంటి ఉత్తమ కవులు అభ్యుదయ కవిత్వోద్యమం తర్వాత గత యిరవై ఏళ్ళుగా దృఢంగా నిలిచి మాట్లాడుతున్నారని నమ్ముతున్నాను.

అధిక్షేపక కవిత

అక్కిరాజు రమాపతిరావు (మంజుశ్రీ)

స్వాతంత్ర్యం గనకవస్త్రే అన్నికష్టాలు ఈదేరుతా యనుకున్నారు భారత ప్రజలు. చిరకాలంనుంచి తోగళయ్య మీద క్రుంగిపోతున్నవ్యక్తికి, ఆరోగ్య స్నానం రేపొద్దున చేయొచ్చు ననగానే కలిగే ఆనందాన్ని, స్వాతంత్ర్యాన్ని తలచుకొని ఊహించారు. క్రమక్రమంగా కోలుకోవచ్చునని ఆశించారు. కాంతికవాటాలు తెరవవచ్చుననుకున్నారు. సొంత ఇల్లు కట్టుకొని గృహప్రవేశముహూర్తం కోసం ఆరాటపడే అనుభూతి పొందారు. మధ్యతరగతి బడుగు వర్గాలు తమ బతుకులు బాగుపడతాయని కలలు కన్నారు. రైతు, కార్మికుడు, విద్యార్థి, ఉద్యోగి స్వాతంత్ర్యోదయం కోసం ఎదురు తెన్నులు చూశారు. 'నాదీ స్వతంత్రదేశం. నాదీ స్వతంత్రజాతి' అని ముందుగానే పాటలు పాడుకున్నారు. 'స్వాతంత్ర్యమే నా జన్మహక్కునీ చాటండి' అని ఒకరినొకరు హెచ్చరించుకున్నారు. 'ఉదయం బాయెను స్వేచ్ఛాభారతి ఉదయంబాయెనొహో, తూరుపుఖండపువాసుల కోరిక వీడేరెనొహో' అని కళాశాలల, పాఠశాలల, వార్షికోత్సవాలలో తారుణ్య హృదయాలు ఉల్లాసగీతిక లాలపించాయి.

మహానాయకుడినుంచి మట్టిమనిషివరకు ఎప్పుడు ఎప్పుడు స్వాతంత్ర్యం అని ఆరాట పడ్డారు.

మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య జీవితచరిత్రలో ఒక అసక్తికరమైన ఉదంతం నమోదై ఉంది. ఆయన ఉద్యోగ జీవితంలో తొలి సంవత్సరాలు పూనాలో పురపాలక పారిశుధ్య కార్యక్రమ నిర్వహణ శాఖలో పనిచేశారు. రహదారులు, మురికినీరు పోయే జలదారులు నిర్మించేశాఖ అన్నమాట. అప్పట్లో ఆయన బొంబాయి రాష్ట్రంలో పదిహేను సంవత్సరాలు పనిచేశారు. అక్కడి పెద్దలందరితో ఆయనకు పరిచయం లభించింది. ఒకరోజున మహాదేవ గోవింద రానడె గారింటి కెందుకో వెళ్ళారు విశ్వేశ్వరయ్య. రానడె మహాశయుడికి విశ్వేశ్వరయ్య అంటే ఎంతో అభిమానం. తరచు ఆయన్ను ఇంటికి ఆహ్వానిస్తూ ఎన్నో విషయాలు

చెప్పటాడించారు. ఆ రోజున విశ్వేశ్వరయ్య తమ ఇంటికి రాగానే రానడే మహా శయ్యుడు ఎంతో గంభీరంగా 'రాండి. నేను చిరకాలంగా ఎంతో అభిమానిస్తున్న నా మిత్రుణ్ణి పరిచయం చేస్తాను' అని పక్కగదిలోకి తీసుకొనివెళ్ళాడు. విశ్వేశ్వరయ్యగారిని. అక్కడ ఆయన చూసినదృశ్యం ఒళ్ళు జలదరింపజేసింది. పక్షవాతంతో ఒక రోగి ఇంచుమించు అపస్మారస్థితిలో ఉన్నాడు. ఇద్దరూ గదివెలుపలికి వచ్చిన తరువాత రానడే మహాశయ్యుడు ఎంతో పరితాపకరంగా నిశ్చయిస్తూ 'మన దేశం ఇప్పుడు ఇట్లా ఉంది. ఎప్పటికీ మనం కోలుకోగలుగుతామే' - అని నిర్వేదం చెందారట. ఆ దృశ్యం నా మనసులో చెరగని ముద్రగా అయిపోయింది అంటారు విశ్వేశ్వరయ్య. *

ఇరవయ్యో శతాబ్ది మొదటి నాలుగుదశాబ్దాలు జాతీయవై తన్యం. పరభూత్రేణకరంగా ప్రకాశించింది. ఒక గొప్ప లక్ష్యంకోసం, మహదాశయంకోసం కష్టసహిష్టుతకు అలవాటు పడ్డారు భారతప్రజ. పారిశ్రామికంగా ఆధునికంగా భారతదేశం చాలా వెనుకబడి ఉందని రానడే అభిప్రాయం అయినప్పటికీ, తిలక్, గోఖలే, రానడే వంటి పెద్దలు పరాధీన దేశం ప్రజలు పడే బాధలుగూర్చి నిరంతరం తలపోస్తూ ఉండేవాళ్ళు.

స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది. నిజమే.

ఈ స్వాతంత్ర్యోదయంగూర్చి తమిళకవి వెలువరించిన వ్యంగ్యం బాధాకరమే అయినా ఇవాల్లి పరిస్థితులను చూస్తుంటే యథార్థమేనన్న భావన మనల్ని నిలదీసి ప్రశ్నిస్తుంది.

'రాత్రివేళ వచ్చింది

ఇంకా తెల్లారనే లేదు.' **

'Builders of Modern India'-By V. Sitaramiah, (page No. 13) publications Division, Government of India. (1971)

తమిళాంధ్ర నవ్య కవిత్వములు-ఆచార్య చల్లా రాధాకృష్ణశర్మ (1988) ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ సదస్సులో సమర్పించిన వ్యాసం.

శ్రీ శర్మగారిట్లా వ్యాఖ్యానించారు, ఈ రెండు పంక్తులను ఒక తమిళ రచయిత మన స్వాతంత్ర్యాన్ని వ్యాఖ్యానించిన తీరు ఇది. ఈ రెండు చిన్న పాదాలలో గంభీరత ఇవడివుందని చాలాగా చెప్పవలసివస్తుంది.

రాసురాసు స్వాతంత్ర్యం రాత్రించరులదా అన్న సందేహం కలిగే పరిస్థితులు దేశంలో ఎదురవుతున్నాయి. స్వాతంత్ర్యంతో పాటే దేశంలో స్వార్థం కూడా పుట్టిందని మరో ఆధునిక తమిళకవి కమలా మణెశన్ బాధ పడ్డారట. ప్రజాస్వామ్యం ఏదేశానికైనా గొప్పవరం. కాని, ప్రజాస్వామ్యానికి కవల పిల్లలు పుట్టారు మనదేశంలో. ఒకరు ఓటు, మరొకరు దొంగఓటు, అని యీ తమిళ కవి చమత్కార విచారంగా వ్యాఖ్యానించా రని శ్రీ రాధాకృష్ణ శర్మ పేర్కొన్నారు. స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకూ ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థ బలపడుతూనే ఉన్నది. ఎన్నికలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. అయినా దేశం స్వయం పోషకం కాలేదు. స్వయం సమృద్ధం కాలేదు. స్వయం శక్తిమంతం కాలేదు. స్వాతంత్ర్యం వచ్చినతర్వాత పుట్టిన తరానికి కూడా నదివయస్సు దాటు తున్నది.

దేశంలో ఎన్నోచోట్ల ఆశాంతికర పరిస్థితులు కాండవిస్తున్నాయి. అల్ల కల్లోలాలు చెలరేగుతున్నాయి. అభిప్రాయ భేదం కలహాలు రోజురోజుకూ రాజు కుంటున్నాయి.

బడుగువర్గాల సముద్ధరణం, సోషలిజం, అని పుట్టుకు పుట్టు నినాదాలు మాత్రం కారుకారునా పండుతున్నాయి. దేశానికి వేలు, లక్షలు, కోట్లు అప్పులు మాత్రం సాలుసాలుకూ పేరుకుంటున్నాయి. ఇప్పటికి అప్పు రెండు వేల లక్షల కోట్లట. ఇది ఎంతముప్పుగా పరిణమించేనో! ఇంత వికాలమైన దేశంలో ఇంత జనవనరులుగల, ప్రాచీన కాలంనుంచీ అత్యంత మహిత సంస్కృతిగల దేశంలో స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన నాలుగు పదుల కాలంలోనే ఇంత అనర్థకం ఎందుకు సంభవించింది? ఈ దుర్దశ ఎందుకు చుట్టుకుంది? అని మనసున్న వారెవరైనా బాధ పడక తప్పదు. పాఠకులు అధికారం కోసం అచింతి నాశ్రయించుట చచ్చిన క్రమక్రమంగా యీ విషమ పరిస్థితులు సంప్రాపించాయి.

న్యాయంగా ఈ పరిస్థితులను బేరీజువెయ్యవలసిన కర్తవ్యం కవులదీ కళాకారులదీ రచయితలదీ కదా! దేశంలో జాతి వీరత్వంలో జరిగే సంఘటనలకు వాళ్ళకన్నా స్పందించే దెవ్వరు?

స్వాతంత్ర్యం రాకముందు కన్నకలంకూ అటుతరవాత దేశంలో నెల కొన్న పరిస్థితులకూ చూచు దారుణమైన అభివృద్ధి వ్యత్యయం ఎందుకు కలిగింది అన్న అతీతన వచ్చినప్పుడు కవులు సహజంగానే స్పందించారు.

సత్యాగ్రహ సమయంలో వేలకొద్దీ జైళ్ళలో మగ్గిందీ, దేశభక్తులు చెర సొలలు, ఉపియ్యలు ధిక్కరించిందీ ఇంకా అన్న నిర్వేదం సహజంగానే కవులను ఉద్రిక్త పరచింది.

స్వాతంత్ర్యం రాకముందు ప్రజల కష్ట సహిష్టుతకు, మనోనిబ్బరానికి, ఆళా పరత్వానికి, దేశ దాస్య శృంఖలా విచ్ఛేదన కర్తవ్యతత్పరతకూ రెండు చిన్న ఉదాహరణలు పేర్కొని, అటు తరువాత స్వాతంత్రానంతరం తెలుగు కవుల కవితా ప్రతిస్పందనలు ప్రస్తావించడం జరుగుతుంది.

ఉప్పు సత్యాగ్రహంకాలంలో గుంటూరులోని ఒక ఉన్నత పాఠశాలలో హిందీ వేస్తూగా పనిచేస్తున్న నెమలికంటి మృత్యుంజయుడు గారి వంటి అతి సాధారణవ్యక్తి చూపిన స్త్రైయిర్యత్యాగం అత్యంత ఉత్తేజకరం. గుంటూరులో ఒక సత్రం ముందు ఉప్పుసత్యాగ్రహం చేస్తున్న మృత్యుంజయుడుగారిని పోలీసులు లాఠీతో చితకగొట్టారు. ఆయన అసలే స్థూలకాయుడు. ఆ దెబ్బలన్నీ కిమ్మనకుండా భరించారు. ఒంటిమీద పరమ కిరాతకంగా వాళ్ళ దెబ్బలు తగిలి నప్పుడల్లా 'మారోభాయి, మారో' అని రొప్పుతూ అనగలిగేవారుట ఆయన. పోలీసులచేతులే నొప్పిపుట్టాయి. సిగ్గుపడ్డారు. ఆయన్ను కొట్టికొట్టి అంసిపోయినారు.

ఇంకొక సంఘటన.

రాజమండ్రి జైలు నుంచి తిరుచినాపల్లి జైలుకు సత్యాగ్రహాలను తరలిస్తున్నారు. ప్రతి స్టేషన్లోనూ సత్యాగ్రహవీరులకు ప్రజలు జేజేలు చెబుతున్నారు. స్వాతంత్ర్యోద్యమంకోసం తమ శక్తికొద్దీ సహాయం చేస్తున్నారు. తెలూరి స్టేషన్ స్టాల్ పారంమీద ఒక రైల్వే పోర్టర్ స్వాతంత్ర్యవీరుల దళానికి ఒక అణా చందా ఇస్తే, ఆ పోర్టరు దీనస్థితిని చూసి ఆ అణా తీసుకోలేదుట దళానివారు. వెంటనే ఆ పోర్టరు కన్నీళ్ళతో ప్రాధేయపడటం చూసి వాళ్ళు ఆ అణా (ఇప్పుడు అరు పైసలు) తీసుకొంటే ఆ పోర్టరు ఆనందం ఇంతా అంతా

కాదు, అని ఈ రెండు ఉదంతాలను 'స్వాతంత్ర్యోద్యమంనాటి స్మృతులు' అనే ప్రశస్తమైన వ్యాసంలో శ్రీ జొన్నలగడ్డ రామలింగయ్యగారు ప్రస్తావించారు.

స్వాతంత్ర్యం రాకపూర్వం దేశంలోని ఆ వితరణ భావం, స్వార్థ త్యాగం, సహిష్ణుత, జాతీయాభిమానం క్రమంగా స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తరువాత కాలంలో నశించిపోయా యనిపిస్తుంది. పరిపాలకమృన్మయతేజానికి దుర్బుద్ధులు నేర్పారు. కంహశీలతను ప్రేరేపారు. తాము పదవులలో భద్రంగా ఉండటానికి అనేకమైన కపటాలను ఆశ్రయించారు. వర్గ, వర్ణ, ప్రాంత, మత, భాషా విభేదాలను ప్రోత్సహించారు. ఎన్నికలలో చిచ్చులబడిగా ధన వ్యయం చేయవలసిన పరిస్థితులు సృష్టించి అందుకోసం ధనార్జనకై అవినీతి పద్ధతులు ఆశ్రయించారు.

ఇరవైయేడు సంవత్సరాల కిందట ఆనాటి భారతదేశ ఆర్థిక సామాజిక రాజకీయ నైతిక పరిస్థితులను గురించి వేలూరి సహజానంద ('హనుజ') ఎంతో గాఢమైన విశ్లేషణ చేశారు. జాతీయదృష్టి లేకపోవడం తలచుకొంటూ ఎంతో బాధపడ్డాడాయన. ఆయన ఆనాడు స్వతంత్ర పత్రికలో వ్రాసిన వాక్యాలు గమనార్హాలు.

“నీవు కామిని నిలబడి జీవించటానికి ఆవకాశం ఇచ్చిన భూమి పవిత్రతను గుర్తించి దాని భద్రత నీ బాధ్యత అని గ్రహించలేకపోతే, ఈ ప్రాథమిక కర్తవ్యాన్నే నెరవేర్చలేకపోతే, ఇంక మహాన్నత ఆదర్శాలను నువ్వు సాధించగలిగేదేముంది?”

దేశస్థాయిలో సరైన క్రియావిధానాన్ని రూపొందించుకోలేకపోతున్నాం కాబట్టి ప్రజల శక్తి సృజనాత్మకంగా ప్రకటితం కావటం లేదు. మరి అనేక విచ్ఛిన్నకరమైన ఆత్మహత్యాసదృశమైన ప్రక్రియలలో ప్రజలు తగుల్కొంటున్నారు. రాజకీయపార్టీలే, అన్నీ కూడా ఇలాంటి వ్యర్థకర్మకాండల్లోకి ప్రజానీకాన్ని పురిగొల్పుతున్నాయి. పంజాబ్‌లోని సిక్కుల రభస, మహారాష్ట్రలో గంధర్వ గోళం.... ఇవన్నీ రేచీకటితో బాధపడుతున్న రోగి లక్షణాలు.

వై నాలో చూసి కై షేకో ప్రభుత్వం, పూర్వ శత్రుత్వాల్లో మునిగిపోయిన ఈ “గడ్డి తినే కక్కురి” అంటామన్న కాదా పతనమైందో.

‘స్వరాజ్యం అయితే వచ్చింది. కాని, జాతీయ భావన ఎంతవరకు అభివృద్ధి? స్వరాజ్య ఉద్యమంలో ఒక నినాదానికి శ్రుతినిమించిన ప్రాముఖ్యం వచ్చినట్టుంది.... స్వరాజ్యానికి మానవ ఔన్నత్యం కాక, ఆర్థిక-అభివృద్ధి ప్రేరణ అయింది.’ ఇరవై ఏడేళ్ల కిందటే పంజాబ్ చిచ్చును ప్రస్తావించారు ‘హసజ్’. దేశంలో సోషలిజం గుర్చి కలలు కన్నవారు, నినాదాలకే దాన్ని పరిమితం చేశారని మైఖేలాసంలో రచయిత ఆవేదన చెందారు. 1960ల నుంచి కొత్త తరంలో వ్యవస్థపై తిరుగుబాటుచేస్తేగాని ఏమీ ఫలితం ఉండదనే ధోరణి క్రమంగా బలం పుంజుకో సోగింది. సాయుధ విప్లవం ఫలిస్తుందని కొంతమంది, గొంతెమ్మ కోరికలతో కొందరు ప్రజలను తప్పుదారి పట్టించారు. హింస, ప్రతిహింసల వలయంలో కుమ్ములాడుకునే సిద్ధాంతాలను ప్రచారం చేయటం సాగించారు. అందువల్ల స్వాతంత్ర్యానికి అర్థమే లేకుండా పోయింది.

‘ఇంచుమించు

ఇరవై ఐదేళ్లనించీ చూస్తున్నాను

తంచన గోరొజు బైముకి వస్తాడు

పాడుతూ మా ఇంటికి పాత బిచ్చగాడు

ఏదేలా వచ్చే స్వాతంత్ర్య దివసం

ఎంచక్కా ముస్తాబై వస్తుంది....

ఇప్పుడు మనం

బతుకుతున్నది బతుకు కాదనీ

ఈ స్వాతంత్ర్యం స్వాతంత్ర్యం కాదనీ

ఎట్లా చెప్పాలి నీకు’ - అని వ్యధితుడైనాడు స్వర్గీయ వే. నరసింహారెడ్డి. రజతోత్సవ స్వాతంత్ర్యదిన దిన ఆర్తగీతం ఇది.

అభ్యుదయ కవిత్వోద్యమం సుమారు మూడు దశాబ్దాలు యువకవులపై తన ప్రభావం చూపింది. సమసమాజ నిర్మాణానికి ప్రబోధం చేసిందే కాని సాయుధ హింసాయుతమైన ఆవ్యవస్థలోంచి మాత్రమే అనివార్యంగా సకల జనాభా సుఖించే వ్యవస్థ రూపొందుతుందనలేదు. రాశిమీద అభ్యుదయ కవిత్వోద్యమం ఈ తిరుగుబాటు కవిత్వపు విరగబాటు అనేది 1960 ల తర్వాత వచ్చిన ధోరణి. తెలుగు పోషితత్వంతో దీనికి వేవవ్యం. కూర్చున్నవారు దిగింజుకున్నవారు.

విశ్వ ఆ తరువాత విప్లవకవులైనారు. దిగంబర కవితోద్యమం స్వాతంత్ర్యానంతరం వెలుగు సాహిత్యంలో వచ్చిన ఒక ఊపే కాని, అది తిట్టతోను దీవెనలతోను, శాపనారాలతోనూ కనుమరుగైపోయింది. ఆర్యాటం కన్పించినంతగా బొచిత్యం కన్పించలేదు. ఒగుడాకుల మంటలా గుప్పుమని ఆరిపోయింది. ఒక క్రోధతిక్షత, ఒక దుస్సహవేదన, పరాభూత ప్రతీకార తిరస్కారం, కొన్ని పంక్తులలో కవితాకళ సంస్పందనలను వెలార్చాయే కాని మొత్తంమీద మేధావి వర్గాన్నికాని బడుగువర్గాన్ని కానీ ఈ ఆర్యాటం ప్రభావితం చెయ్యలేకపోయింది.

ఇంచుమించుగా 1970ల నుంచీ కవితావస్తువు అపూర్వంగా మారిపోయింది. పోలీసులు, మంత్రులు, తుపాకులు, జైళ్ళు, దోపిడి, తిరుగుబాటు, యువరక్తం కవితాసమయాలైనాయి. ప్రజలను సమీకరించకుండా, వాళ్ళను విద్యావంతులను చేయకుండా, ప్రజల తాదాత్మ్యం లేకుండా రాజకీయ ఉద్యమం ఏదీ సఫలం కాదు. అలాగా అల్లూరి సీతారామరాజు పరప్రభుత్వంపై చేసిన తిరుగుబాటే విఫలమైంది. అయితే ప్రజలలో స్వాతంత్ర్యేచ్ఛను, చైతన్యాన్ని ఆయన నడిపిన విప్లవం ఉద్బుధం చెయ్యకపోలేదు. కాని, ప్రజలను చిరకాల త్యాగాలకు సంసిద్ధం చేయకుండా, సుసంఘటితం చేయకుండా, నైతిక లక్ష్య నైశిత్యం గల వాళ్ళను చేయకుండా నినాదాలతో, కాలజ్ఞాన తత్వాలవంటి సూక్తులతో వాళ్ళ దృక్పథంలో మార్పును ఎవరూ లేలేరు. ఒకవేళ ఏకాస్తో వాళ్ళను కదిలించినా అది కేవలం తాత్కాలికమే అవుతుంది. సమాజంలో చైతన్యవంతులైన శేషముషీ వర్గంవాళ్ళు తమలో తాము వివదించుకున్నంత మాత్రంచేత, బృందాలుగా చీలి పొగడుకున్నంత మాత్రంచేత, తెగడుకున్నంత మాత్రంచేత. ప్రజలంతా ప్రభావితం అవుతారనుకోవడం భ్రమ. అగ్ని కురిసినా అమృతం చల్లినా కవిత్యం పరమావధి ఆనందం అని వొప్పకుంటే కళాత్మక చిలువలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం కాని, ప్రచార ధోరణికి కాదని తేలిపోతున్నది. తరువాత కవితావస్తువు కూడా ప్రజలను ఉత్తేజపరచేదిగా ఉండాలి. వాగాడంబరంగా ఉండకూడదు. శిల్పం ప్రధానంగాని వస్తువు ప్రధానం గాదనే ధోరణి సరిఅయింది కాదు. మల్లెపూవు పరిమళాన్ని బట్టి సంసేవ్యమవుతున్నది. కాని, ఉమ్మడి పువ్వులాగా అది పెద్దదీ కాదు, అందమైనదీకాదు. అభివ్యక్తి శిల్ప సుందర సమన్వితం కావాలి. నిజమే. కాని ఏం చెవుతున్నామనేది కూడా ముఖ్యం. పోప్పేడి మంచీ విషయామై అందంగా చెప్పగలగాలి.

‘పుటక నీది

చావు నీది

‘బ్రతుకంతా దేశానిది’ - అని కాళోజి చెప్పిన సద్యఃపరనిర్వృతి కవిత జయప్రజాన్ నారాయణను గూర్చి చెప్పింది కాబట్టి ఎంతో హృద్యంగా ఉంది. ఉత్తేజకరంగా ఉంది. కాబట్టి ఎట్లా చెపుతున్నారు అనేదికాక ఉత్తమ కవిత్వాన్ని బేరీజు వేయడంలో ఏం చెపుతున్నారన్నది కూడా ప్రాధాన్యం వహిస్తుంది. స్వాతంత్ర్యానంతర కాలంలో జాతి ఎదుర్కొంటున్న సంక్లిష్ట పరిస్థితులవల్ల ఆత్మహనన మార్గం ఒకటి, ఆత్మాన్వేషణ మార్గం ఒకటి రెండు మార్గాలు ప్రధానంగా ఆవిష్కృతమైనాయి. మార్క్సిస్టు దృక్పథపు అవగాహనా, వర్గ కలహ నిబద్ధత ఉత్తమ కవిత్వం రాయదలచుకొన్నవాళ్ళకు అవసరం అనేవాళ్ళ వర్గ మొకటి; అవి అక్కర్లేదు, మానవత్వం, జాతీయతాదాత్మ్యం ప్రధానం అనే వర్గం ఇంకొకటి అని వీళ్ళను వింగడించవచ్చు. మార్క్సిజమే సర్వ సామాజిక రోగ నివారిణి అని గాఢంగా నమ్మేవాళ్ళ భ్రమలను కాలమే కొంతవరకు తేల్చి అప్పుడే రుజువుపరుస్తూనే ఉన్నది. రష్యాలో, చైనాలో భూతాలస్వర్గం నెల కొంటున్న దాఖలా లేమీ లేవు. ఈ దృష్టితో, జాతీయ ప్రయోజనాలను కాపాడు కోవాలనే తపనతో, నేలవిడిచి సాము చేయకూడదనే తత్వావలోకనంతో సమాజంలో అన్ని రంగాలలో నెలకొనివున్న అస్తవ్యస్త పరిస్థితులను అపహాస్యంచేసే కవిత వ్రాస్తున్నారు కొందరు. అధిక్షేప ధోరణి సాహిత్యంలో తరతరాలనుంచి కొనసాగుతున్నదే.

స్వాతంత్ర్యానంతరం తెలుగు కవులలో చెప్పకోదగినవాడు కుందుర్తి. మౌలికమైన ప్రజ్ఞ, ఉపక్లాశీలమైన ప్రతిభాకల కవి కుందుర్తి. సమాజానికి వెన్నెముకవంటి మధ్య తరగతి జీవనాని ఈయనకు తెలిసినంతగా ఇతరులకు తెలియదని చెప్పాలి. వాళ్ళను గూర్చి ఈయన కవితా స్పందనలు స్వభావోక్తి సౌందర్య తుందిలాయి. కటువ్యంగ్యం కాక కారుణిక హాస్యం ఈయన అధిక్షేపానికి వన్నెలు దిద్దుతుంది. ‘భగవంతునికి ఖహిరంగ లేఖ’ లాంటి ఖండికలలో ఇది మరింత స్పష్టంగా కనపడుతుంది.

‘అన్నింటిలో నీ పున్నాచని ఆస్తిను లంఘించే కాని

తమలోనే వున్న నిన్ను

తప్పుకునే తిరుగుతుంటారు

గుళ్ళో నిన్ను చూసినట్లుగా

గుండెల్లో చూసుకోలేవు” అని చురకలు తగిలిస్తారు కుందుర్తి.

సమాజంలోని ఆత్మవంచనాపరత్వాన్ని ఎయన సుతిమెత్తిగా మందలిస్తాడు.

“చైతన్యానివైతే నీవు భూలోకంలోనే లేవు, సత్యస్వరూపానివైతే నీవు మూలోకంలో లేనేలేవు, మనిషిలోని మంచితనానికి మరోదూపమైతే నీవు, అబుదాయిల పరీక్షలకు బెదరి, అవస్థిస్థితికి రానేరావు” అని భగవంతు డున్నాడనే విశ్వాసాన్ని అధిక్షేపిస్తున్నాడు కవి.

“ఇక్కడ భూలోకంలో యిప్పుడు కలి మొదటి పాదం

తలక్రిందుగా నడుస్తుంది నీరి

ద్రుతుకుదాదల యుద్ధాలకు భయపడి ఎక్కడో

తలదాచుకుంది శాంతికపోతి

ధనం పుష్కలంగా వుండి చీకూ చింత లేనివాడికి

తనూజులు తినటాని కుండరు

తండులాలు నిండుకున్న అదృష్టహీనుల ఆర్థాంగులు

ఆఫీసు వేళకు అన్నం వండరు” వంటి పత్తలు ఎప్పుడూ హృద్యాలే.

ఈ కవిత కుందుర్తి 1972 లో రాశాడు. వర్తమాన సమాజ వికృతస్వరూపం ప్రతిభావంతంగా ప్రదర్శించా డాయన. ఆధునిక కవిత్వంలో అధిక్షేపం రాజమీద రాజకీయ సంబంధిగానే కనపడుతున్నది. సర్వసాధారణంగా రాజకీయ సిద్ధాంతాలు వాటి కొమ్ము కాసే రాజకీయ పక్షాలు, ప్రభుత్వం పనిచేసే శీరుతెన్నులు, అది ఆశ్రయిస్తున్న, ప్రోద్బలపడుతున్న ఆర్థిక విధానాలు, ఏదోవిధంగా అధికార పదవులను, ఆశర్వాదులను అంబిపెట్టుకోవటానికి రాజకీయ పార్టీలు, వ్యక్తులు అనుసరిస్తున్న అవినితీకర, అసభ్య, మానవతా వ్యతిరేక పద్ధతులు కవిత్వాధిక్షేపానికి గురి అవుతున్నాయి. అది సహజమే. ఏమంటే గత రెండు దశాబ్దాలుగా సమాజమే కవితావస్తువైంది. మానవుడి ఇరుకు ఇబ్బందులకు పాలకవర్గమే, అది పెంచి పోషించే అధికార అనధికార చట్రమే ఉత్తరవాదిత్వం వహించవలసి ఉంటుంది. కాబట్టి, పార్టీలు, పార్టీ రాజకీయాలు, ఎన్నికలు, మంత్రులు, అధికారయంత్రాంగం కవిత్వంలో ప్రవేశించక తప్పదు. నగరం కూడలిలో నిలుచున్న ఎద్దును ఇట్లా

కవితామయం చేశాడు శ్రీశ్రీ. కాని, ఈ అధిక్షేపంలో కుషిత్యం తప్ప కవిత్యం లేదు. 1955 ప్రాంతంలో రాసిన కవిత ఇది.

“భద్రంసుమీ ఎద్దు నిన్ను తప్పకోదు
యంత్రనిరోధి అహింసావాది శాఖాహారి
మద్యనిషేధ ప్రజ్ఞాశాలి
నగరం నడివిధిలో
నాగరికత గమనాన్ని నిరోధిస్తూ
ఇలా యెంచసేవయినానరే
ఈ యెద్దు నిలబడగలదు
ఎట్టుకి లేకపోలే బుద్ధి
మనిషికేనా ఉండొద్దా?”

ఇది చాలా మౌలికమైన ప్రశ్న.

స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత ఈ నలభై ఏళ్ళలో నూటికి నూరు పాళ్ళు మద్యపాన ప్రీతి పెరిగిందని, ప్రభుత్వం అబ్కారీ ఆదాయంతోనే నడుస్తున్నదని యీ మద్య పత్రికలలో కొందరు మోషించారు. దేశంలో ఏ మూల చూసినా మంచినీళ్ళు దొరకని ఆ సైతం పరిస్థితు లేర్పడ్డాయి. దేశంలోని జీవనదులను వినియోగించుకోలేకపోతున్నాం కాని, అన్ని రాష్ట్రాలలోను అబ్కారీ ఆదాయం అంచెలంచెలుగా వృద్ధి చెందుతూనే వచ్చింది.

ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఆవిర్భవించిన సందర్భంగా “ముక్కుపచ్చలారని నవ్వాంధ్ర రాష్ట్ర శిశువు, మూలుగుతూ మూలనున్న ముసలాడికి వదువు” అని చమత్కరించాడు శ్రీశ్రీ. కాని, ఆ ముసలాడి పరిపాలనమే సర్వోత్కృష్టంగా సాగిందని, ప్రజాస్వామికమైన విలువలన్నిటినీ పదిలంగా ఆయన పరిరక్షించాడని తర్వాత చరిత్ర రుజువు చేసింది. ఆయన్ను అన్యాయంగా కుచ్చితంగా కుట్ర పూరితంగా రెండుసార్లు అధికారంలోంచి తొలగించడమే ఆధునిక ప్రజా ప్రాతినిధ్య పరిపాలన చరిత్రలో పతవ ఘట్టానికి బీజావాపం జరిగిందని గమనార్హం. ఈ భావన 1960 లకు ముందునాటిది. అటు తర్వాత ఒక దశాబ్ది కాలం దిగ్గంబర కవుల కోరికలతో చరిత్రలుంటే.

గజ్జెం మల్లారెడ్డిగారి గేయాలు 1961 లో వచ్చాయి. గమకత్వం ముందు కవిత్వం తక్కువ. జానపద బాణీలు, కారమైన చమత్కారం చూపి అధిక్షేప కవిగా ఈయన కొన్నాళ్ళు ప్రసిద్ధిచోకి వచ్చాడు.

“భారతార్జున్ స్వర్గోపపు
పంచల్లో నిలపాలని
పండిజ్జీ పూరించే
పాంచజన్య శంఖధ్వని
అరణ్యమున రోదనమై
లంతరించి పోయెనేమో?” అని సందాపిస్తూ,

“మన స్వరాజ్య లక్ష్మి
మాచకమ్మ కాదుకదా?” అని సందేహం వెలిబుచ్చారు గజ్జెలవారు.

“ఈనాడు అవినీతి గద్దె యెక్కి రాజనీతి అయి, అవినీతిని హతమారుస్తా నని గావుకేకలు వేస్తుంటే నీతి ఏదో అవినీతి ఏదో సామాన్యులకు అంతుబట్టడం లేదు” అంటున్నారు ఈ గేయ సంపుటికి పరిచయం రాసిన రాచమల్లు రామచంద్రా రెడ్డి గారు. ఈ గేయ సంపుటిలోని తారకమంత్రం, కాంగిరేసు—కన్నెపడుచు, ఎం.ఎల్.ఎ., అభయ హస్తం, అమాత్య సుభాషితమ్, మహర్షులు మొదలైన గేయాలన్నిటా సామాజిక రాజకీయాధిక్షేపమే కనపడుతుంది. “సిఫారుసులు లేకుండా, దఫేదారుగిరి సైతం దక్కనట్టి రాజ్యం” ‘ఈ ఎద్దు మార్కు పాలన అనీ, డేశ సౌభాగ్యం మీద పోటీపడి దారిద్ర్యం గెలిచిందనీ’ సాహిత్య అకాడమీలు ‘పేరిగాడి దర్బారులై నాయని’, కాంగ్రెసు ప్రభువుల కావలి కంచెలు చేలనే మేస్తున్నాయని, బతర నేర్చుకోవాలంటే ‘మాటల నిచ్చెనల మీద కోటల కెగ్రాహి పోవాలనీ ‘వ్యక్తి స్వేచ్ఛ కరువైందని నెత్తి నోరుగా గొట్టుకుంటూ, కలం కుదువ బెట్టి కపట వృత్తిని పట్టుకోవాలని” “అంతరాత్మ సంగడిలో అమ్మి సొమ్ము జేసుకోవాలని” యీ గేయాలలో మల్లారెడ్డిగారు ఎత్తిపొడిచారు.

1967 లో ‘మూరతి’ కవి ధూర్తాయణం వల్పించి. రామాయణంలో 7 కాండలే ఉంటే ఈ గేయ సంపుటిలో 24 కాండలున్నాయి. అంటే మూరతి

తెక్కువే చదివాడన్న మాట ఈ కవి! ప్రతి శీర్షికా ఒక కాండంగానే ఈయన రూపొందించారు ఈ సంపుటిలో. దేశమంతా అకాండ తాండవంగా కనపడింది.

“ప్రగతి పథంలో దేశం

ప్రతి అడుగు ముందుకేసి

ఓరా సారా దగ్గర

జూరిందెందుకు పాదం?” అని పాపం అమాయకంగా ఈ కవి ప్రశ్నిస్తున్నాడు. ‘సార’ మతులు ఎందరో మైకి వచ్చినప్పుడు ఆ పథంలో కూడా దేశం వెనకబడలేదని ఈ కవి తెలుసుకోవాలి. స్వతంత్ర భారతదేశంలో పాలక పక్ష రాజకీయ వాగ్దానాలకు, వాటి అమలుకు సంభవించిన అమాత్యాన్ని ఈ కవి చమత్కారంగా చెప్పిపొడిచారు.

‘జాతీయపుటాదయం

బహురీతుల వృద్ధిగాంచి

ధనవంతుల గుప్పెటకే

రాసోహమై నడేమి?’ అని బాధపడ్డా డీ కవి. చెప్పేదొకటి చేసేదొకటి ఎక్కడ చూసినా అని ఈ కవి వర్తమాన సమాజాన్ని పరిహసించారు.

ఆధునిక సాహిత్యంలో అధిక్షేపం అనగానే ముందుగా గుర్తొచ్చే కవి కాళోజి. 1966 వ సంవత్సరంలో ఆయన కవితలు చిన్న చిన్న సంపుటలుగా ‘నా గొడవ’ పేరుతో వెలువడ్డాయి. కాళోజి కవితలో అనవసరమైన అలంకారాలకు చోటుండదు. నూటిగా లేదా కవితాస్పర్శతో చెపుతాడాయన ఏ విషయాన్నైనా. సామాజిక రాజకీయ విషయాలన్నీ ఈయనకు కవితా వస్తువే.

“సార్వభౌమ ప్రజాసత్తయుక్తంబగుగణరాజ్యం

నూటికి ఎనుబదియైదు మేటికాపులున్న పుడమి

‘మార్గాకలశం’ అనుమా

అ-ర-దేశాల ముందు

దోసిలొగ్గి దేవురింప

అమృతయ్యా అభ్యుదయం” అంటూ దేశం సాధించిన అభ్యుదయాన్ని

ఎట్టేసా చూచారు కాళోజి.

“దొంగతనము బైటబడిన
బెంగలేదు లోటులేదు
దొంగల గుంపులొ గజ
దొంగ పెద్దరికము పోదు” అని నాయకుల దురాగతాంశు వీదరించు
కున్నారు కాళోజి.

‘బాసెనత్వ లక్షణాలు
పోని స్వరాజ్యం బోడిది’ అని ఈనాడు చేశంతో ప్రతిరంగంలోనూ
రసపడుతున్న బాసెనత్వాన్ని రచించుకొని చాధపడ్డారు కవి.

‘ప్రజాస్వామ్యము చవటసిద్ధాంతమనెడి
పరిసరాలందరికి ఉరిసరాండి’ అని యర్రపై సంవత్సరాలనాడే మెచ్చ
రించారు. ఇట్లా అవుతుంది ఈ స్వతంత్ర భారతం అని ఎవరనుకొన్నారు? అని
కాళోజి చెప్పిన గీతం గుండెలోతుల నుంచి వెలికురికిన విలాపగీతం.

స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత ఈ దేశం ఎటువంటి మోసానికి గురి
అయిందో ‘మోసం’ అనే గీతంలో కాళోజి పరిభవభిన్నమనస్కతతో వినిపించారు.

“ప్రజాస్వామ్య రాజ్యాంగపు
పరిపాలనగల దేశము
‘మజా’ చేయు పదిమందికి
‘ఇజారా’గ ఎట్లుంచును?
దగాకోరు దుండగీడు
దర్జాగా బ్రతుకుచుండ
సక్రమమార్గాయాసము

సహించెడి వాడెవ్వడు?” అని ప్రశ్నిస్తూ పెద్దలు తాము పాటించని నీతి
సూత్రాలను పిన్నలకు బోధించడం ఎట్లా ఉంది అంటే “గురువు కోడి తిని
శిష్యుల, గుడ్డు ముట్టెరాదు” అనుటతో సాదృశ్యంగా ఉందంటున్నారు కాళోజి.
గుడ్డు అంటే అంతటితో అయిపోతుంది. తొందరపడకు శిష్యా, కోడి అయిందా?

టపిక వట్టుకుందే మరిన్ని గుడ్లు, దాంతో కోడి కూడా తినవచ్చని పరమార్థ జోధ అని ఎందుకనుకోరాదు?

కాశోజి రాసిన కవిత్వంతో నాలుగింట మూడుపాళ్ళు రాజకీయాల రభస లను ఎత్తిపొడవడమే కనిపిస్తుంది.

'రాజకీయములు 'సట్టా
వాడా' రనుకొనువారికి
చేబిక్కిన కాని కాను

వాడేయటే కర్తవ్యము' అని రాజకీయాల గుట్టు రట్టుచేస్తూ "ఓటిచ్చు నవ్వుచే ఉండాలె బుద్ధి, లనుచుంటి నీ మాట అనుభవము కొద్ది" అని భారత దేశంలోని ఎన్నికలరీతు చూసి పరితాపంతో ప్రబోధించారు.

రెండు సంవత్సరాలలో ఆరు చిన్న చిన్న సంపుటలుగా 'నా గొడవ' కవితలు వచ్చాయి. ఆర్తి, అధిక్షేపం, సామాన్యుడి పెతలు కలిపితే కాశోజి కవిత వలుకుతుంది.

1979లో 'సమాజానందస్వామి' ఉవాచలుగా 'దేవీప్రియ' కవితాసంపుటి వచ్చింది. దీన్ని ఆయన కార్టూన్ కవితలన్నారు.

'పులుల సంఖ్య పెంచాలని
సూచన లొస్తున్నాయట
మనలో మనమాట,
పులుల సంఖ్య తగ్గిందా

అరణ్యాల పెద్దపులులు
నగరాలకు రాలేదా
అసలు చారలు తుడిచేసుకుని
పేర్లు మార్చుకోలేదా?

అంటున్నా డీకవి, అంతేకాదు, ఆస్పత్రులలో, ఆఫీసులలో, దుకాణాలలో, రవాణాలలో, లాబీల్లో, సూట్లలో పొంచున్నాయ్, దాగున్నాయ్ అంటున్నా డీకవి. అరణ్యంలో అయితే క్రూరమృగాలకు వేటి వేటి నియతస్థానాలు వాటికుంటాయి. సభ్య సమాజంలో అట్లాకాదే - అని ఆక్షేపం. అక్షేపం కన్నా అధిక్షేపం కవితకు అందాన్నిస్తుంది. ఎదుర్కొన్న రోజుల గురించి మంచి కవిత రాశాడు దేవీప్రియ. ఆ రోజుల్లో కనిపించని కటకటాలమధ్య పడివున్నాం అని ఆయన తీర్పు. భరత

ఇండం ఒక బంచితాన అన్నాచు స్వాతంత్ర్యం రాకముందు చించురే. కాని, ఇప్పుడు ఉన్నాద పైద్యకాలలాగా ఉందనుకోవాలి, ఇవాటి పరిస్థితులు చూస్తుంటే. మేధావులకు, పాత్రికేయులకు, సినిమావాళ్ళకు, విద్యావేత్తలనుకుంటున్నవాళ్ళకు, విప్లవ సాహితీ వేత్తలకు ఎవరి పిచ్చి వాళ్ళకానందంగా ఉంది.

ఆధునిక కవిత్వంలో అధిక్షేపం అనుగానే మారుచూడే దేవిప్రసాద్, జల సూత్రం రుక్మిణీనాథశాస్త్రి చటుక్కున ధోవతం వస్తారు. పిళ్ళరాగా పారడీలు రాసి మెప్పించినవాళ్ళు మరి కనపడరు. 'పశాధి' ధోరణివేరు. వాచికాశ్రయం ఆయన హాస్యం. తేదం పదాలు, పదాల చిరుపులు ఆంజనంగా పరిహాసం సృష్టిస్తాడు పశాధి. చిరటకదిని సాహిత్య సర్క్యస్ లో బహున్ లాంటివాడన్నాడు దేవిప్రసాద్. కాబట్టి చిరట కవిత్వంలో గాంధీర్వం ఉండదు. చెక్కిరింత, వేళా కోళం మాత్రమే ఉంటాయి.

“అపి కావ్యాలు, చేసి పద్యాలు హాట్టు

భారదాశావ కలిదిమోచనము పొంది

తింగనేట్టు నిలిచి ఒక్క ఓటింగు గెల్చి

మంత్రినొడును నేను అమాంతముగను

అల్లొక అమాత్ముగాణ్ణితె అమలు పెడుదు

లిప్తలో ప్రణాళికల మాలికలు దేలు

“ఆ” అనే ప్రతిపక్ష లాహాయనంగ

జనులు సుఖతోలికా యుమం యుమం పొంగ.”

ఇది 1950 నాటి దేవిప్రసాద్ ధోరణి. అప్పటికే ‘మంత్రాంగం’ గురించి ఆయన తెలుసుకున్నాడు. అఖ్యదయ కవిత్వం కర్వాత కాలంలో దేవిప్రసాద్ పారడీలు ఎక్కువగా రాసినట్లు కనిపించదు. 1958 ప్రాంతంలో జయంతిలో ఆయన సంపాదకీయ లేఖలు వంటి చక్కటి పారడీలు ప్రకటించారు.

జలసూత్రం రుక్మిణీనాథశాస్త్రి అచ్చం పారడీ కవి. ఆధునిక కవిత్వంలో ప్రధితమైన మార్గాన్నిటికీ ఆయన పారడీలు రాశాడు. అప్పటి కవితా రీతులను హాస్యం చెయ్యడమే ఆయనకు కావల్సింది. సంఘము, సామాజిక

జీవనము కాదు. అసలు సత్త్వాశ్రయమిది కంద శిలా శాసనం, దేవయ్య స్వీయ చక్రప్ర, గాఢపాలెంగాంధీ-వంటి రచనలు రాసి, వికటకవి ధోరణిలో ఆయన పరిహాసర సోత్పాదనం చేశాడు. రుక్మిణీనాథశాస్త్రిగారు కవిగా కవితోద్యమాలలో వేదిలోను పాల్గొనలేదు. అభ్యుదయ కవిత్వానంతరం ఆయన పేరడీలు కూడా రాసినట్లు కనపడదు.

అభ్యుదయ కవిగానూ, అచ్చమైన కవితాత్మగల ప్రియంభావుకుడుగానూ ప్రసిద్ధుడైన దాశరథి కూడా వర్తమాన సామాజిక పరిస్థితులను తలచుకొని బాధాధిక్షేప కవిత్యం చెప్పాడు, అభినవ దాశరథి శతకంలో.

‘రాద్దెయ్యెకింత లేక కడు రోడెడు

కోట్ల జనమ్ము లుండ రా

నెట్టును సృష్టిచేతురు సుఖించెడు

జాతులవారు; దానితో

కొట్టికొనంగ జూచెదరు

కోట్ల జనమ్ము నశింప; వీరినిన్

తట్టుకొనంగ నెట్టులగు ?

దాశరథి కరుణాపయోనిధి !’

ఇది కరుణార్పణమైన అధిక్షేపం. ఇంతకన్నా తీక్షణమైనదీ విషాదతీవ్రమైన అధిక్షేపం కూడా దాశరథి కలం నుంచి జాలువారింది.

‘చత్తను మెత్తగా ఎరువుచేసి యొసంగిన చాలు ప్రితిమై
ఉత్తమమైన పండ్ల నిడుచుండును వృక్షములట్ల ఏవియో
రితలు పల్కగానె ‘బళిరే’యని మాప్రజ మంత్రపితముల్
దత్తము చేయుచుండెదరు దాశరథి కరుణాపయోనిధి !

రంధి సోమరాజు చేసే అధిక్షేపం కారుణ్యోద్బోధకంగా ఉంటుంది.

‘సెడ్డొల్లెక్కు వైన గడ్డమీద

మోక్క మంచోడబడినయ్యి గల్లు

అదిగి సేతైతే

సెడ్డోల్ని మార్చడం తప్ప
య్యేటిసెయ్యనేడు' అని ప్రాంతీయ మాండలికయాసలో ఆయన చింతా
క్రాంతులపుతున్నారు.

కవిత్యం కసినిపెంచి వర్గకలహాన్ని బోధించి సంఘాన్ని సాధించే దేమీ
ఉండదు. సంఘంలోని ఆలోచనా పరులను ఆత్మావలోకనం చేసుకోగలిగేట్లుచేస్తే
అంతకన్న కవిత్యం సాధించగల పరమార్థం ఇంకొకటి ఉండదు. తెలిసో తెలి
యకో కొంతదూరం వెళ్ళిన తర్వాత అది సరైనదారి కాదని తెలిసినా నిర్వేదపు
కార్యజ్ఞాపు అహమిక చాలామందిలో పట్టుదలను కసిసి పెంచిలో వాళ్ళను చూసి
బాధపడాల్సిందేతప్ప గత్యంతరం ఏముంది? పదిమందిలో ఎనిమిదిమంది దొంగలై
నప్పుడు దొంగల్ని ఎవరు సరైనదారిలోకి మళ్ళించగలరు?

ఈనాటి సామాజిక స్థితిగతులు ఎందు కిట్లా తయారై నవి? వీటి విషమీతాలు
ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎట్లా పడ్డాయి? అవి ఎలా మొలిచి ఇలా పండుతున్నాయి?
అని విశ్లేషించాలికాని నేలవిడిచి సామచేస్తే ప్రయోజనం ఏమిటి? సామూహిక
వ్యాధులో, సాంక్రామిక రోగాలో ఒక నగరంలో ప్రబలితే నగరానికంతా నిప్పు
పెట్టుకోముకదా! ఆ నగరాన్ని పూర్తిగా పాడుబెట్టి కొత్తగా నగరానికి రంకుస్థాపన
చేస్తామా? అది సాధ్యమా? మానవనాగరకత వికాసోన్ముఖంగా సాగాలికాని వివా
దోన్ముఖంగా లాగకూడదుకదా! బలహీనుని పక్షాన పోరాడాల్సిందే. అన్యాయా
లను అక్రమాలను ఎదిరించాల్సిందే. కాని, హింస ప్రతిహింసను ప్రోత్సహిస్తుంది.
దీనివల్ల దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనా లుండవు.

ఈ అవగాహనతో అభ్యుదయ కవిత్యం తర్వాత ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యంలో
కవిధాపోరణి ఒక కొత్తమలుపు ముఖించి. ఈ దేశపు సామాజిక జీవనా
ని చైతన్యవంతం చేయడం, చేతనమైన సాంస్కృతిక ఎలువలను బలపర
చడం, ప్రచారంచేయడం ఈ కవులు తమవంతు కర్తవ్యంగా స్వీకరించారు, చేతనా
వర్త కవులుగా తమ ప్రయత్నం తాము చేశారు. ఈ కవులలో శ్రీ సుప్రసన్న,
శ్రీ సంపత్కుమారాచార్యుల వంటివారు తాత్విక వివేచనతో కవితాత్మను పట్టుకో
వాలని ప్రయత్నం చేయగా, స్వర్ణీయ వే. పరహింసాభి సామాజిక జాతీయ
అవ్యవస్థను కవితాత్మ చేసే ప్రయత్నం చేశాడు. ఆ జీవనవర్త కవులలోగిరిదే

శ్రీ పేర్వారం జగన్నాథం. ఈయన ధోరణి విశిష్టమైనది. వేమన, కాసుల పురుషోత్తమ కవి, గువ్వల చెన్న; అధునికులలో గురజాడ, కాళోజి సంప్రదాయానికి చెందిన కవిలా ఈయన కన్పిస్తారు. పరిహాస కుశలతతో పాటు పద చిత్రపేశలతకూడా శ్రీ జగన్నాథం కవితలో జాలువారుతుంది. ఈయన ఖండికలు ఆనందవర్ధనాలు. అంటే ధ్వని పూరితాలు. విషాదఽబలికమైన భావాన్ని కూడా యేడ్వలేక నవ్వే ధోరణిలోనైనా హసించకుండా ఉండలేము, ఈయన కవితలు చదువుతున్నప్పుడు. లోకం పట్ల జాలి, కరుణ, కపటంలేని కోపం, సమాజ ధార్మిక విచ్యుతి పట్ల అనుతాప తీవ్ర నిరసన ఈయన కవితల్లో కనబడతాయి. ఎత్తిపొడుపును సమర్థంగా నిర్వహించగల కవి శ్రీ జగన్నాథం. ఇటువంటి కవిత అధునిక సాహిత్యంలో అతి తక్కువగా కనబడుతుంది కాబట్టి, శ్రీ జగన్నాథం బాణీ విలక్షణంగా కూడా కనబడుతుంది. రెండు దశాబ్దాల కాలంలో రెండు మంచి కవితా సంకలనాలు ప్రచురించాడీ కవి. సాగర సంగీతం 1960 ప్రాంతంలో తొలిసారిగా వెలువడి, మళ్ళీ 1981 లో పునఃప్రచురితమైంది. 1984 లో వృషభ పురాణం వెలువడింది. ఈ రెండు కవితా సంకలనాలలో కూడా జగన్నాథీయమైన పదచిత్రాలు, చిత్రపదాలు పుష్కలంగా చోటుచేసుకున్నాయి. సహజంగా, సరళంగా ఉంటాయి శ్రీ జగన్నాథం ప్రయోగించే అన్యోపదేశాలు. బహురూపుల వేషాలు అనే ఖండికలో “ప్రజల ఎముకలు పేర్చి మేడలను లేపిన” ప్రయుక్తాక్షరాలు ఊసర వెల్లిలాగా ‘లాలాచి’ని వీడలేక, ‘లాల్చి’ ఒకటి బిచ్చమైతే, అచ్చమైన ఖద్దరుతో వచ్చి ప్రజలను మోసగించడం వర్ణించాడీయన. శ్రీ మహావిష్ణువుకు సుస్తీ చేసిందని తెలియగానే “వైకుంఠంలో ఏ మూల చూసినా, గుసగుసలు ప్రారంభమయ్యాయి, పొలిచీషయనులు అత్యవసర సమావేశాలు ఏవో జరుపు కుంటున్నారు, తగిన వారసునికోసం అప్పుడే ప్రారంభమైందీ గాలింపు” అనే ఈ పంక్తుల ద్వారా 1960 ల నాటికే జగన్నాథం భవిష్యద్దర్శనం చేయగలగటం అతడి అభిజ్ఞాన కవిత్వాన్ని పట్టి ఇస్తున్నది. అటుతరవాత దేశరాజకీయాల చిత్రవిచిత్ర ఘట్టాలలో ఇది ఎన్నోసార్లు నిరూపితమైంది. “మోసం కోరమీసాలు పెంచి, దబాయిస్తున్నది పరిసరాలను, అధికారుల హస్తముద్రలు, అమ్ముడు బోతున్నాయి అంగట్లో” అనే కవితా పంక్తులను దినచర్య అనే శీర్షికతో ప్రాయశం వ్యంగ్య చిలపితంగా ఉంది. జగన్నాథం కవితోహల్లో దివాంధాలు ఆదిత్య హృదయాన్ని జపిస్తాయి. అగ్రరాజ్యాలు చంద్రుణ్ణి కూడా పంచుకుంటాయి.

పృషథ పురాణం కావ్యఖండితా సంకలనంలో కవితలు మరింత మెరుగు దేరాయి. ప్రౌఢత సంచరించుచున్నాయి. స్వతంత్ర భారత రాజకీయ చురంధరుల నెంతగా ఈసడిస్తున్నాడీ కవి అంటే ఈ పంక్తులే ప్రమాణం. “ఫీఫీ!! పెంచిన వాళ్ళను కరిచే కుక్క, దొంగలు పదిలే మొరగని కుక్క, అదేం కుక్క?” అంటున్నాడీయన. “గారవీవాడు చూపించే మామిడి చెట్టు, పూలు పూయడు కాయలు కాయదు. ఎవ్వడికీ నీవ నివ్వదు. చివరకు తనకు తానే నిలువదు” అనేది అందమైన అధివృత్తి. గాంధీగారు నాటిస వటవృక్షం దయ్యాలమర్రి అయి, ఆయన పవిత్రాత్మములుగున్న పోల్చుకోగండి కవి. నలుగురికీ తెలిసిన, సంప్రదాయ సిద్ధమైన, చేయమైన ప్రతీకలతో, ఉక్తిబింబాలతో కవిత దిద్దించడం లోనే శ్రీ జగన్నాథం ప్రత్యేకత ఉన్నదనిపిస్తుంది. “అక్షాలవాసం నేటితో ఐపోయింది. ఇంకా ఈ బృహస్పల దేవం ఎన్నాళ్ళు, ఈ దెబ్బరాజు కొలుపు చాలించు” అని సామాజిక మేధావితను జాగృతం చేయగలడు శ్రీ జగన్నాథం. “ఎండమావుల్లో నీళ్ళుతాగడానికి చిమానంలో పరిగెత్తడం” రాయకైన జనా అని ప్రశ్నించడంలో ప్రకృతి సౌగంధ్యా పొదవుకొని ఉంది. ఇదీ నేటి సమాజ దుర్భర పరిస్థితి. “బ్రహ్మరాక్షసికి పూలమాంసాలు వేసి, బ్రహ్మత్రం పిచ్చుకపై వదలటం, బుద్ధి ప్రవాహిని తాకట్టుపెట్టి, మరదగుంటలో అభ్యంజనం చేసేవచ్చి, పడకగదిలో పగటికలు కనటం” నీ వినాశనానికి దారీస్తుంది అని స్వతంత్ర భారత సామాన్య పౌరుణ్ణి హెచ్చరిస్తున్నాడు శ్రీ జగన్నాథం. “అధికారుల హస్తముద్రలు, అమ్ముడుపోతున్నాయి అంగట్లో” అసటలో కాకుపు మనోహరం. రాక్షసులంటే ఎంత భయంకరులో అని ఇన్నాళ్ళు హడలిచచ్చాం, ఇప్పుడు వాళ్ళతో సహజీవన సౌభాగ్యం అనుభవించటం లేదా అని ఆధునిక భారతదేశపు నుదుటి ‘గీతా’ భాష్యం చెపుతున్నాడు ఈ కవి. దయ్యాల కొంపను చిత్రించిన పైనం దయనీయంగా ఉంది. “ఈ ఇంట్లో దీపం వెలుగదు, పోనీ చమురైనా మిగులదు. నా ప్రేయసి నాతో పలుకుదు, ఇంట్లో ఎప్పుడూ కనిపించదు, ఇచ్చట పచ్చగడ్డి మొలవదు, రచ్చకెక్కుని వాడు రాణించడు, క్రౌర్యం కార్పవ్వాలకు, హెచ్చవేత కూడికలు తప్ప, గీసివేత భాగారాలు లేవిచ్చట.” ఇది వర్తమాన సమాజ నిజ స్వరూపం.

నూరేళ్ళ కిందట వీరేశలింగం పంతులు ప్రహసనాన్ని చురుకైన, బలమైన సాహిత్య సాధనంగా రూపొందించుకున్నాడు. ఆయన అన్ని రచనలలోను అనే ప్రశస్తమైనవి అన్నాడు గురజాడ అప్పారావు. ఇప్పటి సమాజంలోను అధిశేషక కవిత అనాటి ప్రహసనంలాగా ఉద్దిష్ట ప్రయోజనాన్ని సాధించాలని, సాధిస్తుందని ఆశిద్దాం.

ప్రజాస్వామ్య కవిత్వం

మాదిరాజు రంగారావు

ఈనాటి స్వేచ్ఛా కవిత్వంలో ఆధునికత, ప్రధానంగా 1. సామాజిక చరిత్రగతికి 2. అభిప్రాయ సిద్ధాంతాల ప్రకటనకూ దార్శనికతకూ 3. జీవితంలో భౌతిక మానసిక స్థితి చిత్రణకూ 4. కళాత్మకమైన నూతనాన్వేషణలకూ పర్యాప్తమైంది. ఇది వేరువేరు స్థాయిలలో పనిచేస్తున్నట్లు కన్పించినా మొత్తం మీద కవిత్వానికి సంపూర్ణతను చేకూరుస్తాయి. వర్తమానకాలంలో ఈ కవిత్వం 1. ప్రజాస్వామ్యభావన 2. మార్క్సియ-చిప్లవ దృష్టి 3. కార్పనిక-అనుభూతి గుణం 4. చేతనావర్త-సంప్రదాయ రూపంలో ప్రధానంగా నాలుగు విధాలుగా పరివ్యాప్తమై కన్పిస్తుంది. మార్క్సియ - చిప్లవ దృష్టితో వెలువడే విమర్శనా సాహిత్యాలకు ఉన్న వ్యవస్థాగతమైన అవకాశాలు తక్కిన వాటికి లేవు. సంప్రదాయ సాహిత్యానికి పరంపరాగతమైనదో, ఏదో ఒక విధంగా వ్యవస్థా రూపం ఉంది. స్వేచ్ఛా కవిత్వంలో కన్పించే ప్రజాస్వామ్య విఘ్నత గురించి, రచనా శిల్పం గురించి-దీనిలోని ఆధునికత గురించి పర్వాలోచన చేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.

కవి తనకు తాను సృజన సమయంలో ఏర్పరచుకొన్న నియమాలచేత ఆవిష్కృతమవుతూ దీ కవిత్వం. స్వేచ్ఛ ఎక్కువగా ఉండటంతో బాధ్యత కూడా లభికంగానే ఉంటుంది. ఇది సమయ సమయానికి కొత్త కొత్త మార్పుల్ని రచనలో సుబంధంగా ప్రవేశ పెట్టేందుకు బహువిస్తృతమైన అవకాశాన్ని ఇస్తోంది. ఈనాటి ఆధునికతకు సర్వతోముఖంగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తోంది. ఇది జీవితాన్ని స్వేచ్ఛగా రూపొందించుకొనే స్వాతంత్ర్యంతో గతీకరమన్న నిర్ణయించుకొనే అవకాశం కలిగిన సామాజిక రూపానికి ప్రతిబింబం అనవచ్చు. రాజకీయమైన ఆధారతలం సమాజంలో వ్యక్తి ఆలోచనను స్వేచ్ఛా సంచారానికి క్రియా శక్తుల స్వతంత్ర వికాసానికి ఎంతగానో ఉపకరిస్తుంది. ప్రజాస్వామ్య ప్రతినిధి మన

ఈ రూపం ఎందరికో ఎందరికో ఆమోదయ్యే గ్యుమైందీ విస్తృతమైన ప్రచారాన్ని పొందింది. కవిత్వ చరిత్రలో స్వేచ్ఛా రూపానికి సంబంధించిన ఈ అంశం, చారిత్రక పరిణామంలో సామాజిక గతిపై పరివర్తనపై దృష్టిని ప్రసరింప జేస్తుంది. దీనికి పూర్వరంగాన్ని ఈ సందర్భంలో భావనాత్మకంగా స్పృశించి అన్వయానికి ప్రయత్నించడం అవసరం.

మానవ సమాజం పరివర్తనాశీలం కలిగింది. మార్పు నిరంతరమైంది. సాధారణంగా మందమందంగా చిశేష పరిస్థితుల్లో వేగాన్ని అందుకుని ప్రత్యేకతను కలిగిస్తుంది. ఉన్న స్థితికి రావోయే మార్పుకి మధ్య ఎన్నో విధాలైన సంఘర్షణ అనివార్యమౌతుంది. అప్పటి పరిస్థితుల అవసరం మేరకు మార్పు వచ్చి తీరు తుంది. ప్రస్తుతం సాహిత్యంలో చారిత్రక కారణాలవల్ల రాజకీయ ప్రభావంచేత మౌలికమైన మార్పులు చాలా వేగవంతంగా వచ్చాయి. భారతదేశంలో వంస పాంసవల్ల, పైనుండి యూరోపియన్ సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవన ప్రభావంవల్ల క్రమంగా తదితర రాజకీయ సాంఘిక ఆర్థిక సిద్ధాంతాలు కారణంగా కొత్తగాలులు వీచడం మొదలైంది. నిఖిల మానవీయ తలంపై మానవతాసృందనతో కొత్త శక్తి క్రియారూపం ధరించింది, కొన్ని చశాబ్దాలుగా జరుగుతూ వస్తున్న మార్పులవల్ల ఆస్తిరూపంలో సంపద వినిమయంలో ఉత్పత్తి సాధనాల్లో ఆలోచనా విధానంలో అభిరుచుల్లో అనుభవసృందనలో పరస్పర సంబంధాల్లో లక్ష్యాల్లో ఇంకా వివిధ కార్యకలాపాల్లోనూ, ఇట్లా జీవితంలో అనేక క్షేత్రాల్లో సంచలనం మొదలైంది. అసాధారణమైన పరివర్తనమూ కలిగింది. ఆధునికత అనేది అప్పటికప్పుడు ఏదో పరిమితమైన కాలంలో హఠాత్తుగా వచ్చేది కాదు. ఇది క్రమించే స్థితులూ, స్పృశించే అంశాలూ రూపొందే పార్శ్వాలతో అనేకంగా ఉంటాయి. స్థూలంగా విశ్లేషిస్తే ఇది చారిత్రకంగా సాంఘిక రాజకీయ సంస్కరణ పరివర్తనం శాస్త్ర సాంకేతిక వికాసం-జీవితంలో తెచ్చిన గుణాత్మకమైన ఓలువలతో ఆధునిక భావన కవకాశం లభించింది. ఇది పరస్పరం ఎంతో సంబంధం కలిగి అన్వేష్య ప్రభావంతో కాలం గడిచే కొద్దీ సంస్కరణం-పరివర్తనం-సవ్యతతో ఆధునిక రూపాన్ని ఆవిష్కరిస్తూ పోతాయి.

ఏ దేశంలోనూ రాజకీయ స్వాతంత్ర్యం లేకుండా వ్యక్తి దేనితోనూ తృప్తి పడడు. ఇక్కడ దేశీయమైన భావనాకేంద్రంగా దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం జరి

గిన పోరాటానికి జాతిసాంస్కృతికరూపం ఎంతోదోహదం చేసింది. స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక ఆర్థికమైన అసమానతలపై సత్వరం జరుగ వలసిన సాంఘిక న్యాయంపై దృష్టి ప్రసరించింది. దీనితోపాటు అనేక సామాజిక దుస్థితులూ సత్వర చర్యల్ని అపేక్షించే దశలో ఉన్నాయి. భారతీయ భాషల్లో వచ్చిన కవి ర్వంలో ఆధునికతను గురించి మాట్లాడేప్పుడు చారిత్రక పరిజ్ఞానంలో వచ్చిన పరివర్తనా దశలను గుర్తు పెట్టుకోక తప్పదు. దేశం స్వాతంత్ర్యం పొందాక పరిష్కారానికి వేచిఉన్న అనేక సమస్యలతో పాటు మార్పుకోరే సమాజంలో ఆధునికత పోసుపోసు క్షేత్ర విస్తృతిని పొందింది, ప్రగతి శీల వ్యక్తిత్వాన్ని పొందుతూ వచ్చింది.

1. సంప్రదాయ తత్వాన్ని ప్రస్తుత సమాజానికి అన్వయించడంలో ప్రయోజన తత్పరత కలిగి ఉండడం.
2. సంఘచితమైన ధోరణులు వదలి, విశాల దృక్పథంతో ఎక్కువ మంది ప్రజల ఆమోదానికి విలువ ఇవ్వడం.
3. సమస్యలను హేతుదృష్టితో చర్చించి, సమాజ శ్రేయస్సుదృష్ట్యా ఉపయోగపడని వాటిని నిరాకరించడం.
4. ప్రజల ఆలోచనల్లో స్పందనలో పరస్పర సంబంధాల్లో మార్పు రావడం.
5. కొత్త అనుభవ క్షేత్రాల్లో, కొత్త కొత్త అన్వేషణలతో క్రియా కలాపాలెక్కువ కావడం.
6. ప్రత్యర్థుల అభిప్రాయాల ప్రకటనకూ, వాటిపై చర్చకూ అవకాశంతో తగిన స్థానాన్ని ఇవ్వడం.
7. గతంపైన్నా వర్తమాన సుస్థితికి, భవిష్యత్ దర్శనంతో ప్రజాస్వామ్య భావనకు ప్రచారవ్యాప్తి.
8. మానవుని ఉన్నతిపై విశ్వాసంతో ప్రాంతాన్ని దేశాన్నిదాటి ప్రపంచ స్థాయిలో అన్ని రంగాల్లో పరస్పర సంబంధాలు నెలకొనడం, ఆదాన ప్రదానం జరగటము.
9. భగవంతుని పొందడం - ముక్తికోరడం కన్నా, సమాజ శ్రేయస్సుకూ, నైతికవ్యక్తిత్వానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం.

10. శాస్త్ర సాంకేతిక విద్యా ప్రగతితో న్యాయం, సంపద అవకాశం అందరికీ సమానంగా లభించే ప్రయత్నం.
11. ప్రాచీన సంస్కృతిలోని వారసత్వ సంపదను అఖిల మానవ సంస్కృతిలో భాగంగా, కొత్త దృష్టితో పరిశీలనతో పాటు మార్క్సియ సిద్ధాంతం పట్ల కూడా ఇదే విధంగా ఈనాడు దాని అవసరాన్ని, ఉపయోగాన్ని, విలువను గుర్తించడం.
12. శ్రీ పురుషుల సంబంధాల స్థాయిలో మార్పు- సమాజంలో శ్రీ వ్యక్తిత్వ వికాసానికి ముఖ్యంగా ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యానికి ఉపకరించే విధానంతోపాటు సమానమైన స్థితి కల్పనకు ప్రయత్నం-అనేది;

సమాజ ప్రగతికి వేగంతో పాటు సమస్యితిని కలిగించడానికి ఉపకరించే పై అంశంతో ఏర్పడిన క్షేత్ర విస్తృతి, కార్యకలాపవైదిధ్యం సమాజ పరిణామ క్రమంలో ముఖ్యమైంది. స్వేచ్ఛా కవిత్వంలో దీని స్వరూపం ఆధునిక రేఖలతో సృష్టంగా బింబిస్తుంది. అన్ని రంగాల్లోనూ కొత్తను అన్వేషించే ప్రయోగ పరంపర జీవిత ప్రమాణాలను పెంపొందిస్తూ సమాజాన్ని సౌభాగ్యమయం చేసేందుకు ఉపకరిస్తుంది. దీనికి ప్రజాస్వామ్యంలో ఎక్కువ అనుకూలత ఉంది. ఆధునిక మానవునిలో నిహితమైన శక్తుల్ని బయటికి తీసి ఆవిష్కృతం చేయడానికి సమ సమాజ వికాసానికి యోగ్యమైన వాతావరణం నెలకొల్పడం జరుగుతూన్నప్పటికీ సమాజంలో ఇంకా ఏదో ఒక విధంగా అన్యాయాలకూ అక్రమాలకూ గురి అయ్యే పీడితులూ ఉన్నారు. వారి పక్షాన నిరసనకూ, ప్రతిఘటనకూ, సంఘర్షణకూ ప్రతినిధిత్వం వహించే అవకాశం తప్పనిసరిగా ఉంది. వివిధ సమస్యల్ని గురించి అన్ని పక్షాలూ ఆమోదయోగ్యమైన పరిష్కారాన్ని రూపొందించడానికి నిర్మాణాత్మకమైన ధోరణిలో వర్తిస్తుంది. ఇది మరో వ్యవస్థలో లేని దీని ప్రత్యేకత. ఏ వ్యవస్థలోనైనా కనీసస్థాయిలో నైతికమైన విలువలకు స్థానం ఉన్నప్పుడే దాని సత్ఫలితాలను పొందగలం. దీనితోపాటు హేతుసహితమైన మానవతాపూర్ణమైన దృష్టి అవసరం. సమాజంలో నిరంతరం జరిగే ఈ కృషిలో దేశీయ భావనతో పాటు ప్రపంచంలో వచ్చే ధోరణుల్ని వాటి ప్రభావాల్ని ఆకళించుకొని నిర్మాణ క్రమంలో విశ్వశాంతిని, మానవ సౌభాగ్యాన్ని కాంక్షించడం ఆధునికతలో భాగమే. ఆధునికత అనేది సమాజ చరిత్రగతికి సంబంధించింది, ఎప్పటికప్పుడు పరిణామ క్రమంలో చివరి సోపానంగానే వర్తిస్తూ ఉంటుంది.

ప్రస్తుతం కవిత్వానికి వస్తే-రాజకీయమైన అవగాహనతో సైద్ధాంతికమైన అభిప్రాయ మూలకమైన నిబద్ధతపట్ల 'అభిలాష' ఈనాటి కవుల్లో పాతకుల్లో ఎక్కువగా కన్పిస్తుంది. ఇది ఒక్కొక్కప్పుడు కళాత్మకతనూ రచనాశిల్పాన్నీ కూడా పక్కకు నెట్టివేసి ఆధిపత్యం 'నెరపేంతటి శక్తిమంతంగానూ ఉంటుంది. ప్రజాస్వామ్య కవిత్వంలో సామాజిక స్పందనతో పాటు వైయక్తికమైన అన్వేషణమూ ఉంటుంది. సమష్టి మరియు వ్యక్తిస్థాయిలో ఉండే భేదాన్ని గుర్తిస్తుంది. వైచిర్యాన్ని అనుమతిస్తుంది. కళాత్మాకతను భంగం చేసే లేదా తక్కువ చేసే స్థితి రానీయదు. సమాజంలో సమభావాన్ని సృజిస్తూ ప్రగతి కెంత ప్రోత్సాహ ముంటుందో వ్యక్తి వికాసానికి అంతటి అవకాశం ఉంటుంది. సామాజిక చైతన్యం వ్యక్తిపై ఎంతటి ప్రభావాన్ని నెరపుతుందో వైయక్తిక ప్రేరణ కూడా సమాజంపై అంతే గుణాత్మకమైన స్థితిని నెలకొల్పుతుంది. కార్మికలోక కల్యాణంతో పాటు వివిధ రంగాల్లో పనిచేసే వివిధ వర్గాల ఆరోగ్యకరమైన అభ్యున్నతిని కాంక్షిస్తుంది. ప్రజాస్వామ్య కవిత్వంలో ఉండే ప్రాతిపదిక కూడ ఇదే. స్వేచ్ఛా కవిత్వంలో ఈ సామాజిక చైతన్యం ముఖ్యంగా ప్రజాస్వామ్య భావనతో వ్రాసే రచనల్లో స్పష్టంగా కన్పిస్తుంది. ఇది ఇట్లా ఉంచి భౌతిక మానసిక తలాలపై అన్వేషణ, పరీక్షనంతో కొత్త రూపమూ అవిష్కృతమౌతూంది. ఇది చేతన (Consciousness)కు సంబంధించి మనస్తత్వ పరిశీలనతోనూ ఉంటుంది. దీనికి వేరే సమాలోచనం అవసరం. ఈ రచనల్లో పాత్రామికంగానే కాక రాజకీయ వ్యవస్థా పరిపాలనాపరంగానూ నిత్యజీవితంలో చిబ్బిన్న పరిస్థితులూ వాటి ఒత్తిడులకు గురి అయ్యే మానసిక రీతుల చిత్రణం విశ్లేషణం పరిశీలనం ఉంటుంది. ఈ చిబ్బిన్నతకు కారణం వివిధ క్షేత్రాల్లో జరిగే పనుల్లో మార్పు రావడమే. ఇంతకు ముందెన్నడూ లేని కార్యక్షేత్రాలు, ప్రవేశమార్గాలూ ఏర్పడి జీవితంలో వైచిర్యంతో పాటు వేగాన్నీ కలిగింపజేసింది, స్పర్శనూ పెంచింది. మెరుగైన ఆర్థికస్తోమతతో పాటు అవసరాలూ ఎక్కువైనాయి. మానసికమైన ఒత్తిడి ఎక్కువైంది. సమస్యలూ జటిలమైనాయి. భౌతిక మానసిక తలాలపై వచ్చిన ఈ మార్పు, ఆధునిక యుగ ప్రభావంవల్ల సిద్ధించింది, ఆధునిక స్వేచ్ఛా కవిత్వంలో ప్రతి ఫలింపడం సమాజం. ఈ దృష్టితో స్వేచ్ఛా కవిత్వాన్ని పరిశీలిస్తే వీటితో అనుబంధించే రూపమూ- వ్యక్తిత్వమూ పూర్వజన్మా సంపూర్ణంగా చిన్న మైంది. వీటి స్పర్శచేత భావనచేత అనుభవంచేత దర్శనంచేత వస్తువులూ మాట్లాడుతూ

స్థితులతో యోజితం అవుచుంది. జీవితానికి సన్నిహితమాతుంది. కొత్తగా ఆశ్చర్యపడగిన స్థలాలను దృష్టికి తెస్తూంది. గతంలోని ఉదాత్తమైన విలువలూ, వర్తమానంలో ప్రయోజనాత్మకమైన పార్శ్వాలూ, భవిష్యత్తులో దర్శించే ఆదర్శమూ సంయోజితమై పరిహరింపరాని సామాజిక ప్రగతిపై వ్యక్తి చికానంపై విశ్వాసంతో ఆరిపే ప్రయాణ రూపం ఇది.

ఈ వెలుగులో కవిత్వంలో ఆధునికత - 1. చరిత్రగతిలో పరివర్తనా పార్శ్వాలనూ 2. వాస్తవ తలంపై బీజిత వస్తు స్థితుల్ని - భావించజేసే శక్తి మంతమైన ప్రసార రూపంగా కనిపిస్తుంది. ప్రస్తుత పరిధిలోకి రాకపోయినా, వీటితో పాటు ఉల్లేఖనీయమైనవి, అనివార్యమైనవి 3. మైకి అవిచితంగా ఉండే మానసిక లోకం - మనస్తత్వ ఛోరణీ 4. ఆడిష్కర లిప్యమూ రచాత్మకర ఆనెవి. మొదటిది ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో అనుభవాత్మకమైన జీవితంలో వాస్తవ తలంపై సూక్ష్మస్థితుల్ని వివిధ సంఘటనలూ ప్రవర్తనలూ ఆధారంగా చిత్రణ కలిగినవి. లభించి నిలిపేందుకూ ఆకర్షణ కలిగించేందుకూ, ఇతరమైన అంశాలతో, సంబిధాన రీతులతో యోజితమై కొత్త రూపాలను ధరిస్తూ ఉంటుంది.

అభ్యుదయ కవిత్వం యొక్క ఉగ్రవాద విస్తరణరూపమే విప్లవ కవిత్వం. అభ్యుదయ విప్లవ కవిత్వానికి మధ్య వచ్చింది దిగంజర కవిత్వం. సమాజంలోని వైక్లబ్యాన్నీ నైరాశ్యాన్ని విషాదాన్నీ ఎత్తిచూపుతూ మానసికమైన దుస్థితిని భౌతిక తలంపై దారిద్ర్యాన్నీ చిత్రిస్తూ జుగుప్సా బీభత్స దృశ్యాలతో చిత్ర పరం పరవతె వచ్చిపోయింది. ఇది సామాజిక పరివర్తనకు తీవ్రమైన చర్యల్ని అభిలషిస్తూంది. దీనిలో విధ్వంసక ఛోరణీతో పాటు నిర్మాణాత్మకమైన భావన కూడా ఉంటే బాగుండేది. దీని వెంటనే వచ్చిన చేతనావర్త కవిత్వం - సంప్రదాయ శక్తికి - వర్తమాన స్థితికిమధ్య చేతనా (Spiritual) అనుబంధాన్ని స్థాపిస్తూ లక్ష్యంలో దివ్య భూమికల్ని దర్శింపజేస్తుంది. మాక్సిమీయభావనతో సమాజంలో వర్గపోరాటాన్ని తీవ్రతరం చేసే ఉగ్రశక్తిగా విప్లవ కవిత్వం ఒక ఆయుధ పాత్రను వహించింది. వీటికి సమాంతరంగా అటు ఉగ్రవాదానికి ఇటు ముక్తివాదానికి అప్పుడప్పుడూ తలఎత్తే అనుభూతి - కాల్పనికవాదానికి భిన్నంగా విశిష్టంగా సామాజిక ప్రగతి లక్ష్యంతో వ్యక్తి చికాన లక్షణంతో ప్రజాస్వామ్య కవిత్వం వెలువడుతూనే ఉంది.

2

కవి పాతకుడూ కవిత్వము సమాజము అనేది పరస్పరం ఆధార సంబంధం కలిగినది. ఆధునికయుగంలో పూర్వం కన్నా బాగా విస్తరించిన క్రియా కలాపాలతో కనిపిస్తాయి. కవి తనకు తానేర్పరచుకొన్న నియమాలతో ఏ ఎంపైర్ అవసరం లేకుండా ఆడే ఆట వంటిది. దీనితో ప్రత్యేకమైన బాధ్యతలూ నిర్వహణలూ. ఒక ప్రపు కవి మరొకప్రపు పాతకుడూ (విమర్శకుడూ) చెప్పే ఒక ప్రపున ఉంటారు. ఈనాటి పాతకునిలో ప్రతివాన్ని ప్రశ్నించి విమర్శించే ధోరణి ఆధునికవల్ల వచ్చింది. ఇతనిలో హేతుబద్ధి చర్చా లక్షణము ఉండడమే దీనికి కారణం. ఇరువురికి లభించిన సాధారణక్షేత్రం కవిత్వం. అయితే చెప్పే ఒక ప్రపునుండి బయలుదేరతారు. రచనచేసేప్పుడు కవిలో ఉన్న విమర్శనా రూపం నిర్వహించే ప్రాత్రవేరు. రచన వెలువడిన తరువాత స్థితి వేరు. రచనా కార్యం సమాప్తి కావడంతో రచన ప్రమేయంలో ప్రధాన దశ పూర్తి అనట్టే. సృజనశీలంగా పాత్ర తొంగిపోతుంది. మరో పాత్ర మొదలౌతుంది. అది విమర్శనా తత్వకమైంది. తాను వ్రాసినదాన్ని విమర్శకుల విమర్శల నుండి సమర్థించుకోవడమో, వ్యాఖ్యానించడమో వివరించడమో సమాధానాలు చెప్పడమో జరుగుతుంది. రచనలో కవికి ఉండే ప్రత్యక్ష సంబంధం తెలియబోతుంది. పరోక్ష సంబంధం ఉండనే ఉంటుంది. అక్కడినుండి రచనతో పాతకుని ప్రత్యక్ష సంబంధం మొదలౌతుంది. కవి-పాతకుడూ ఇరువురూ చేరుకునే శిఖరాలూ ఉన్నాయి. అది అనుభవస్థితి-ఆలోచన-ఆదర్శం అనేది. పాతకునిలో నుండి విమర్శకుడు తన కర్తవ్యాన్ని సెరవేర్చడం మొదలుపెడతాడు. ఆధునిక యుగంలో అనుభవ శీలం కలిగిన సహృదయ లక్షణమే కాకుండా నిశితమైన విమర్శకుడుగా పాతకుని వ్యక్తిత్వంలో విస్తరణ రూపం కనిపిస్తుంది. 'సహృదయ' కర్తవ్యంలో బాధ్యత గుర్తుకు వస్తుంది. విచిత్ర ప్రయోజనం వేరు. ఇది ముఖ్యంగా కవిలో తన రచన గురించి ఏర్పడిన పరిమితుల్ని తెలియజేస్తుంది. భ్రమల్ని తొలగిస్తుంది. లేదా మరొకమారు ఆలోచన చేసేందుకు ప్రేరేపిస్తుంది. మరో రచన చేసేప్పుడు రాబోయే విమర్శకులను భావింపజేసి మెలకువతో ఉండేందుకు మనస్సును సిద్ధం చేస్తుంది. సృజన రూపంపై వచ్చే విమర్శ - అది ఎటువంటిదైనా కవిత్వానికి మొత్తం మీద ప్రయోజనకారే అవుతుంది. కాలం గడుస్తూన్నకొద్దీ రచనతో పాతకుల విమర్శకుల అనుబంధం పెరుగుతూపోతుంది. ఒక్కొక్కప్పుడు తాము

విశ్వసించిన రాజకీయ సాంఘిక తార్కిక దృష్టికి, అభిమానించే ప్రజాస్వామిక ధోరణికి రచన ధిన్నంగా ఉన్నప్పుడు అతిశయించిన ఉద్దేశంతో విమర్శకునిలో సంయమనం తోపిస్తుంది. ఈ రోజుల్లో తటస్థ ధోరణికిన్నా ఒక సిద్ధాంతం లేదా అభిప్రాయంను నిబద్ధమైన పక్షదానికే ఎక్కువ ప్రశస్తి ఉంది.

స్వేచ్ఛా కవిత్వంలో అస్పష్టత గురించి ఒకటి చెండు మూడు ముచ్చటించవలసి ఉంది. ఒకటి - రచనలో వార్తాల మధ్య, విభాగాల మధ్య, భావ పరంపర మధ్య పూర్తిచేయవలసిన స్థానాలు మిగిలిఉంటాయి. ఒక్కొక్కప్పుడు వీటిని ఆలోచనలో పూర్తిచేసుకోవలసి ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో వాటంతట అవే సహజంగా ఏ ప్రమ రేకుండా పూర్తి అవుతాయి. మరోవిధం - భావావిహారంలో పల్చని మంచుతెరచితే అస్పష్టత ఉంటుంది. ఈ చెండువిధాలా సంక్షిప్తత, గుత్తలను దృష్టిలో పెట్టుకోవడంవల్ల వీర్చినవే. ఇంకోవిధం ఉంది. కథ లేని చోట స్థితి యోజనకూ, భావ విన్యాసానికి సంబంధించింది. ఒక క్రమంతో ముందుగా ఉంటుందనుకొన్న నిర్మాణం అనుకోకుండా మరోక్రమంలో చిచ్చినపు డిది ఉత్పన్నమౌతుంది, ఈ పద్ధతి వర్తనంకన్నా చిన్నమైంది. ఈ ఆధునికత కలవాటు వడేందుకు సమయం పడుతుంది. ఇది రచనలో స్థితి యోజనకూ, భావ నిర్మితికి సంబంధించింది. సంప్రదాయ కవిత్వంలో శబ్దం తెలికపోవడమో సమాసం క్లిష్టంగా ఉండడమో అన్వయక్షేపమో ఉంటుంది. దీన్ని సులభంగా అధిగమించవచ్చు. కాని, పైన పేర్కొన్నది ఈ విధమైందికాదు. ఇంకా ప్రతీకం ప్రయోగం, భావ రూపాల నిర్మాణం, చైతన్య స్రవంతి మొదలైన నవ్య సాంప్రదాయాల ఉపయోగం ఉండనే ఉన్నాయి.

స్వేచ్ఛా కవిత్వంలో ఆధునికతకు మరో ముఖ్యభాగమైన ఆవిష్కార రూపాన్ని ఈ విధంగా పరిశీలనలోకి తీసుకొని రావచ్చు.

1. కథ లేని వస్తువును స్థితి యోజనంతో, భావ విన్యాస క్రమంతో నిర్వహించడం.
2. కథను సూక్ష్మ స్థితిలో భావించి లేదా మధ్యమధ్య సూత్రప్రాయమైన రూపాన్ని ఇస్తూ సంఘటన - చర్య - ప్రతిచర్యలతో తీర్చడం.
3. కథాంశాలు, సంఘటనలు, చర్య ప్రతిచర్య-వీటి గతిక్రమాన్ని పరిణామ దృష్టితోకాక హేతుదృష్టితోనో లేదా ప్రయోజనాన్నిబట్టి రూపొందించడం.

4. శబ్దాదంబునానికి సమాసవిన్యాసానికి స్థానం లేకపోవడం.
5. కవికి సచ్చిసవిధంగా సమయ సమయానికి తగినట్లుగా గతి విశేషాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం, అయి విన్యాసాన్ని సాధించడం.
6. రచన మొత్తంమీద లేదా భాగాల్లో వాక్యాల ఆరంగం విన్యాసం, ముగింపులో దీన్ని అందుకునే తరువాతి వాక్యాల విషయంలో - ఇట్లా మొత్తమీద తరంగ విన్యాసమో లేదా ప్రవాహ ప్రసారమో లేదా మరో విధం కలిగి ఉండడం.
7. భావనలో రోరు బొన్నత్యం ఉదాత్తత కోసం ప్రవీరల్ని, భావచిత్రాలనూ అశ్రయించడం, బైతస్య స్రవంతి వంటి సంవిధానాల సుసరించడం.
8. సంప్రదాయ ఛందస్సులోకన్నా ఎక్కువ ఆవేశ స్థాయినీ భావంయొక్క ఉచ్చలన, నిచ్చలన, అవతరణల్ని నేరుగా జాగ్రత్తగా అవిచ్ఛిన్నతకు భంగం రాకుండా నిర్వహించడం.
9. ప్రతి సంఘటనకూ ప్రవర్తనకూ ఆలోచనకూ ఎదురనున్న శక్తిమంతమైన భావం లేదా అభిప్రాయంగురించి మన స్తత్వంపై వెలుగుప్రసరించడం.
10. సైద్ధాంతిక లేదా తాత్త్వికమైన లక్షణాన్ని కళాత్మకమైన రూపంతో సంయోజించి రచనకు రామణీయకతను ఉదాత్తతను కలిగించడం.

ఈ యుగంలో స్వేచ్ఛాకవిత్వం ఎప్పటికప్పుడు ఆధునికతను సంతరించుకొని ఎంతో వైదిధ్యంతో వెలువడుతోంది. విప్లవ లక్ష్యం ఉంటేనే ఆధునికత ఉంటుందనుకోవడం ఉచితం కాదు. ఇందులో సమాజంలోని సంక్షోభం-నిరసన-ప్రతిఘటన-సంఘర్షణతో క్లిష్టస్థితులు తిరస్కృతం కావు. వీటి చిత్రణకూ ప్రాధాన్యం ఉంది. కాని, అంతిమలక్ష్యం మాత్రం శాంతి-సహజీవనంతో క్రాంతిబంధురమైంది. పట్టెనుండి పట్టడానికి, అమాయకంనుండి లౌకికానికి, మందమంద స్థితినుండి సంచలన స్థితికి, మార్గ్యం నుండి వివేకానికి, మరో ప్రక్కనుండి ఆర్థిక రాజకీయ సాంఘిక వలయాం నుండి సమాజం ముందుకు క్రమిస్తూన్నప్పుడు సంక్షోభం, సంఘర్షణ వీదో ఒక రూపంలో తప్పనిది. ఈ క్లిష్ట స్థితుల్ని చిదిగ దశల్లో పరస్పర సహభావంతో సమన్వయ పరచే నిర్మాణాత్మకమైన వ్యవస్థకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూంది ప్రజాస్వామ్యం. దీన్ని సంపూర్ణంగా ప్రతిఫలింప జేసుకునేది ప్రజాస్వామ్య కవిత్వం. ఇది స్వేచ్ఛా కవిత్వయుగం అని వ్యవహరించే స్థాయిలో ఆధునికతను సంతరించుకొని, ఆభివృద్ధితమౌతుంది.

భాషా శైలి

తంగిరాల వెంకట సుబ్బారావు

ఈ 20 వ శతాబ్దిలో అరిముఖ్యమైన సంఘటన భారత దేశం స్వాతంత్ర్యాన్ని పొందడం. ఏ సాహిత్యోద్యమాన్నైనా ఈ సంఘటనలోనే కొలవాల్సి ఉంటుంది.

స్వాతంత్ర్యానికి పూర్వం భావకవిత్వం అభ్యుదయ కవిత్వం విజృంభించాయి. స్వాతంత్ర్యానంతరం కూడా అభ్యుదయ కవిత్వం ఏదెనిమిదేళ్లు కొనసాగి, 1955లో వచన కవిత్వంగానూ, 1965 లో దిగంబర కవిత్వంగానూ, 1970 లో విప్లవ కవిత్వంగానూ పరిణమించింది. భావకవిత్వం అనుభూతి కవిత్వంగా మారింది. తిలక్, శేషేంద్రలు భావ, అభ్యుదయ కవిత్వాల సమన్వయం కోసం కృషి చేశారు. సాంప్రదాయిక కవిత్వం మాత్రం 1947 కి ముందూ తరవాతా కూడా వ్యాపించి వుంది.

ఈ శతాబ్ది ప్రారంభంలో సాంప్రదాయిక కవిత్వానికి తిరుపతివేంకటకవులూ, భావకవిత్వానికి రాయప్రోలు సుబ్బారావుగారూ, అభ్యుదయ కవిత్వానికి గురజాడ అప్పారావుగారూ పునాదులు వేశారు. విశ్వనాథ, కష్టశాస్త్రి, శ్రీశ్రీలు ఈ మూడు పాదాలకూ ముగ్గురు భగీరథులై తెలుగు నేలను పునీతం చేశారు. భావకవిత్వం 1910 నుండి 1940 వరకూ, అభ్యుదయ కవిత్వం 1935 నుండి 1955 వరకూ తెలుగు సాహిత్యం మీద తమ తమ ప్రభావాలను చూపాయి. అందువల్ల 1955 తర్వాత వచ్చిన వచన కవిత్వం, దిగంబర కవిత్వం, చేతనావర్త కవిత్వం, అనుభూతి కవిత్వం, కవిసేన కవిత్వం (శేషేంద్ర కవిత్వం), మిలీ కవిత్వం, నిరసన కవిత్వం-అభ్యుదయ కవిత్వానంతర ధోరణులుగా గుర్తించాలి.

తెలుగు కవిత్వం నన్నయతో ప్రారంభమయిందని భావిస్తున్నాం. నన్నయ గారు తెలుగు కవిత్వానికి భాషా స్వరూపాన్ని తీర్చి దిద్దిన 'వాగనుశాసనుడు'; గురుపద్య విద్యకు ఆచార్యుడు. (పద్యానికే కాదు గద్యానికీ కూడా ఆయనే ఆద్యుడని విశ్వనాథవారి అభిప్రాయం). 11 వ శతాబ్దిలో నన్నయ వాచిన కావ్యభాష ఆనాటి శాసన భాషకు దగ్గరగా ఉందని (సందంపూడి శాసనంతోపోల్చి) గిడుగు వాచూ, తాలా సుబ్బరాయశాస్త్రిగారూ భావించారు. కాని, భద్రరాజు శృష్టమూర్తి గారు ప్రాజ్ఞయ శాసన భాషనూ, తెలుగు భాషా వికాసాన్నీ పరిశీలించి, నన్నయ కావ్యభాష కీ. శ. 9 వ శతాబ్ది నాటికే రూపుదిద్దుకుందని నిరూపించారు. 6-7 శతాబ్దిల్లోని శాసనభాష తెలుగు దేశ్యపదాలతో నిండి వుంటే 9-10 శతాబ్దిల నాటికి శాసనభాష సంస్కృత పదభూయిష్టంగా కావ్యశైలిని సంతరించుకుంది. ఈ శైలినే 11 వ శతాబ్దిలో నన్నయ తన కావ్యశైలిగా స్వీకరించాడు. తన కాలంనాటి శాసన భాషనూ, ప్రజల వ్యావహారిక భాషనూ, రాజభాషయైన సంస్కృతాన్నీ, కన్నడంలోని పంపాదుల కావ్యశైలిని పరిశీలించి తన కావ్యశైలికి ఇంకా మెరుగులు దిద్దుకున్నాడు. ప్రసన్నతనూ అక్షరరమ్యతనూ సాధించాడు. ఈ విధంగా తెలుగు కవిత్వ భాషకు శాసకుడయ్యాడు. అప్పటినుండి ఇప్పటి వరకూ తెలుగు కవిత్వం పురాణాలు, కావ్యాలు, ప్రబంధాలు, ఖండకావ్యాలు, గేయకావ్యాలు, వచనగీతాలు- అనే అనేక రూపాలను ధరించినా భాష మాత్రం 90% నన్నయ తీర్చి దిద్దిన భాషే. నన్నయ భాషలో మూడు వంతులు తత్సమ పదాలు, ఒక వంతు తెలుగు పదాలు వుంటే, ఈనాటి కావ్యభాషలో కూడా అదే పరిస్థితి వుంది. (నేను వ్రాస్తున్న ఈ వ్యాసభాషను పరిశీలించినా నేటి శిష్టవ్యవహారిక భాషాస్థితి మీకు అవగతమవుతుంది.)

నన్నయగారి ఇతివృత్తం మీదా, చందస్సు మీదా, భాష మీదా మొట్టమొదటిసారి విప్లవం లేవదీసినవాడు పాల్కురికి సోమనాథుడు. సమకాలీన మహా పురుషుల జీవితాల్ని ఇతివృత్తాలుగా స్వీకరించి, దేశీచ్ఛందస్సులో, జానుతెలుగులో బసవ పురాణం, పండితార్థ్య చరిత్రలు రచించాడు. ఇతడు రెండు వంతులు దేశీ పదాలూ, ఒక వంతు తత్సమ పదాలతో రచన చేశాడు. దేశీశైలికి నాంది పలికాడు. తరవాత వచ్చిన తిక్కన - నన్నయమార్గశైలికి పాల్కురికి సోమనాథుని దేశీ శైలికి ఒక సమన్వయం సాధించాడు. దేశీశైలిని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళాడు.

మూడు వంతులు దేశి పదజాలం, ఒకవంతు తర్జుమ పదజాలంలో కావ్యశైలిని కొనసాగించాడు. తెలుగులో దేశి పదజాలానికి గొప్ప శక్తి ఉందని నిరూపించాడు. కాని, తరువాత వచ్చిన కవులెవ్వరూ శివకవుల్ని కాని, తిక్కనను కాని అనుసరించ లేదు. సన్నయ్యనే మార్గదర్శకంగా పెట్టుకున్నారు. ఒక్క వేమన్న మాత్రం ఏద కవుల దేశిశైలిని ఇంకా ప్రజల దగ్గరకు తీసికొనిపోయి, జానపద శైలిని భాసింపజేశాడు. జానపద గేయాలకున్న జనరంజకత్వం తన కవిత్వానికి కూడా వచ్చేలా చేసుకున్నాడు. కాబట్టి మనకు ప్రాచీన కాలం నుండి మూడు భాషా శైలులున్నాయి : 1) సన్నయ మొదలుపెట్టిన మార్గశైలి 2) పాల్కురికి సోమ నాథుడు, తిక్కన మొదలుపెట్టిన దేశిశైలి 3) ప్రజాచరిత్రంలో పున్న జానపద శైలి. 20 వ శతాబ్ది కవితత్వంలో కూడా ఈ మూడు శైలులే ప్రధానంగా కనబడుతున్నాయి. ఈ మూడింటిలోనూ సన్నయ మార్గశైలిదే ఈనాటికి ప్రేమిగా ఉంది.

ఆధునిక యుగంలో తరువరి వేలకు కవులు, పుస్తకాళ, గడియారం, వానమామలై, మధునాపంతులవంటి సాంప్రదాయిక కవులు సన్నయ మార్గ భాషాశైలిని అనుసరించడంలో ఆశ్చర్యం లేదు. కాని, భావకవులూ, అభ్యుదయ కవులూ కూడా ఎక్కువగా సన్నయ మార్గాన్నే అనుసరించడం వింత! సన్నయ భారత శైలికి, కృష్ణవక్షం శైలికి, మహాప్రస్థానం శైలికి ఏ విధమైన తేడానూ లేదు. భావకవులు భావప్రకటనలో మార్పు తీసుకువచ్చారు కాని, భాషా శైలిలోనూ, అభివ్యక్తిలోనూ సన్నయ పంథానే అనుసరించారు. ఒక్క జనవరాజు అప్పారావు గారు మాత్రం తిక్కన దేశిశైలిని ఆశ్రయించారు. ఒక్క నందూరివారు మాత్రం జానపద శైలిని అనుకరించాలి. ఈ అనుకరణం (సరళత) భాషకు మాత్రమే పరిమితం. భాషాల్లో శంకరాద్వైతం వరకూ పెరిగిపోయిన క్లిష్టమార్గ ధోరణి. జానపదుల్లో భాష, భావం రెండూ కూడా సారళ్యంతో భాసిస్తాయి!

అభ్యుదయ కవుల్లో శ్రీశ్రీది అచ్చంగా సన్నయ మార్గమే. శ్రీరంగం నారాయణభాయి, దాశరథి, నారాయణరెడ్డి మొదలైనవారు ఇదే ధోరణిలో వెళ్లారు. ఒక్క పతాభిమాత్రం భాషలో అభివ్యక్తిలో నిజమైన నవ్యధోరణిని ప్రదర్శించాడు. అతడొక్కడే అభ్యుదయకవుల్లో నిజమైన నవ్వుడు. ఆరుద్ర అతన్ని అనుసరించాడు.

వచన కవుల్లో కుండుర్తి ముమ్మూర్తులా తిక్కన మార్గమే. తిలక్ ది ఎక్కువగా నన్నయ మార్గం. దిగంబరకవుల్లో కొందరు నన్నయమార్గాన్ని, మరి కొందరు తిక్కన మార్గాన్ని, మరికొందరు మధ్యేమార్గాన్ని అనుసరించారు. చేతనా వర్తకపుల్లో ఇద్దరు నన్నయ శైలిలోనూ, ఇద్దరు తిక్కన శైలిలోనూ వ్రాశారు. విప్లవకవుల్లో చెరబండరాజు, కె.జి. నత్యమూర్తి (శివుడు, శివసాగర్, రెంజిమ్) జానపద బాణీలనే అనుసరించ గలిగారు కాని, జానపద భాషాశైలిని అనుకరించ లేకపోయారు. ఒక్క గద్దర్ మాత్రం జానపద బాణీని శైలిని కూడా చక్కగా పట్టుకున్నాడు. కాని ఈ పల్లె పాటలవలె వ్రాయబడ్డ విప్లవకవిత్వంలో భావాలు మాత్రం మార్క్సిజంతోనూ, గతితార్కిక భౌతిక వాదంతోనూ బరువెక్కి జాన పదుం తలలమించి దూసుకుపోయేవే! ఏ ఉద్యమాలకూ చెందని రంధి సోమరాజు, పులికంటి కృష్ణారెడ్డి అనే కవులు కూడా జానపద బాణీల్లో కవితలు వ్రాస్తున్నారు. వీరి జానపదం కూడా బాణీకి, కొంతవరకూ భాషకూ మాత్రమే పరిమితం. భావాలు శిష్టమైనవే! అనుభూతి కవులలో అటూ ఇటూకూడా ఉన్నారు. శేషేంద్రది ముమ్మూర్తులా నన్నయశైలే. కాని, ఇటీవల ఆయన సామాన్యప్రజలను దృష్టిలో పెట్టుకుని మామూలు మాటలలో (దేశీశైలిలో) కవితలల్లుతున్నారు. ఇటీవల వచ్చిన మినీ కవులు, నిరసన కవులూ కూడా నన్నయ మార్గశైలి ప్రభావంలోంచి తప్పించుకోలేకపోయారంటే, నన్నయ సృజించిన కావ్యశైలి ఎంత బలమైనదో వేరే చెప్పనక్కరలేదు!

వచన కవుల భాష

కవిత్వంలో భావాలూ భాషా ప్రజలకు దగ్గరగా ఉండాలి అనే శివకవుల నినాదాన్ని మళ్ళి చేపట్టిన అభ్యుదయ కవి, వచన కవితా పితామహుడు కుండుర్తి. ఈయన మధ్యతరగతి ప్రజల శిష్టవ్యావహారికాన్ని కవిత్వ భాషాశైలిగా స్వీకరించాడు. సాధ్యమైనంతవరకూ సంస్కృత సమాసాలనూ తత్సమ పదాలనూ (తిక్కనకాగ) పరిహరించాడు.

“రచనం పూలతోటలో”

ఉండప్పు మొక్కలు నాటను

భావనలో సామాన్యుని

జీవిత వలయాలు దాటను" అని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు. ఇంగ్లీషులో పద ప్రయోగాన్ని కూడా కుండుర్తి నిరసించారు. వాడుకలో వున్న, చదువరులకు చిరపరిచితమైన మాటలతోనే కవిత్వం అల్లారు కుండుర్తి :

“మూడునాళ్ల పసిపాపను ముద్దుగా వొడిలో గుండెల కద్దుకుంటూ
వెచ్చగా ఆస్పత్రినుండి వచ్చగా ఇంజీకి వెళ్లే వచ్చి చాలెంతరాలిమీద
పూల జల్లులాగా
ఆగస్టు పదిహేనున దారుగ తీర్చినించున్న పసిబాలురమీద
జాలిగా నన్నని తుంపరగా వర్షం పడుతుంది.”

వచనకవుల్లో కుండుర్తి తిక్కన అయితే, తిలక్ నన్నయగారు. (కుండుర్తి గుంటూరు వాడూ, తిలక్ తణుకు వాడూ కావడం కూడా విచిత్రమైన సాదృశ్యం). తిలక్ నన్నయగారి శైలిని ఆశ్రయించడమేకాక, అల్లిసాని పెద్దనగారి అలంకృత శైలిని కూడా వచన కవిత్వంలో ప్రవేశపెట్టాడు.

“నీ క్రొత్త సింగారమ్ము వలదు, ఉదాత్త సురభికాత్త
శయ్యాసజ్జితమ్ము వలదు, రసప్లావితము వలదు,
చిత్రశిల్ప కవితా ప్రసక్తి వాంఛింపను,
తత్వసూత్ర వాదోక్తి చలంపను,
సుందర వధూ కదుష్ట పరిరంభముల రసింపను,
గత చారిత్రక యశఃకలాపమ్ము వివరింపకు
బహుళ వీరానేక గాథా సహస్రమ్ము వినిపింపకు
ఇంక నన్ను విసిగింపకు.”

‘అపాలా బంట్లోతు’ గేయం మామూలు తెలుగు మాటలతో వ్రాస్తూ వ్రాస్తూ, మధ్యలో (వేశాకోళానికే అనుకోండి) అచ్చంగా పెద్దన శైలిని చూపిస్తాడు :

“మృదుమాధీర్వ పదలహరీ

తరంగ మృదంగ విరిసబృంగీ

మనోహరాలొ కావ్యాల్ గేయాల్

కొల్లలుగా వ్రాస్తాను.”

‘అమృతం కురిసిన రాత్రి’లో 75% గేయాలు ఇలాగ నన్నయ పెద్దన్నల మార్గ శైలిలో వ్రాసినవే. శివకవుల దేశిశైలిలో వ్రాసినది చాలా తక్కువ. ‘గొంగళి పురుగులు’, ‘తపాలా బండ్రోతు’, ‘అమ్మా! నాన్న ఎక్కడికి వెళ్లాడు?’ మొదలైన దేశిశైలి గేయాలను ప్రేక్షకులకు తెలియజేయడానికి, ఒక్కొక్కప్పుడు ఇలివృత్తాన్ని బట్టి, సందర్భాన్ని బట్టి, సంస్కృత శబ్దాలకు బదులు అంగ్ల శబ్దాలు విరివిగా వాడటం కనబడుతుంది :

“ప్రింసెస్ లో దాగాలి

పైన ఏరోప్లేను, చేతిలో ప్లెన్ గన్

క్రియస్తే రిరిగే అట్టముక్క సైనికులం

హర్ప్!

వన్ టూ త్రీ ఘాట్ డెడ్ ఎవడ్

నువ్వా నేనా

కేబుల్ గ్రాం యిప్పించండి కేరాఫ్ సోఅండ్ సో

(మీవాడు డెడ్)”

(- సైనికుడి ఉత్తరం)

చందోబద్ధమైన కవిత వ్రాయడంలోకూడా చేయి తిరిగిన కవి తిరిగి. అందువల్లనే కావోలు, ఒక్కొక్కసారి పద్యాలకు ఉపయోగించే గ్రాంథిక శైలిని వచన గీతాలకు ఉపయోగిస్తారు.

“ఇన్ని నే బ్రతికిన దినాల పన్నిన పూహాన

నిన్నెక్కడ కలసికొనినానో స్మృతికి రాదుగాని నీవు లే

వసునట్టి కామే నాకు లేదు; నాదానినూది నిన్ను

నిడదీయు వేరు మార్గమే లేదు;”

కొన్ని చోట్ల జటిల సంస్కృత సమాసాలుకూడా వాడారు:

“జ్వలత్కాంతమిలాతరం శ ప్రధాత్రి నిర్జనమై పరచుకొనెను

సుప్తదేవ హృదయ సృజ్నాశము లెగిరిపడెను.”

వచన కవులలో కుందుర్తిలాగే మామూలు మాటలలో కవిత్వం చెప్పిన ఘోషాభి అజంతా. కాని, ఈయనకు శిల్పమీద వట్టింపు ఎక్కువ. అందువల్ల

మధ్యమధ్య తత్సమ పదమిళితమైన మిశ్రమశైలికూడా తొంగిచూస్తుంది. కాని, కుందుర్తిలాగ ఇంగ్లీషుమాటలు వాడకూడదనే పట్టింపుమాత్రం ఈయనకు లేదా?

“ఎక్కడా ఎవరూ లేరు

లంతా ఇళ్లకు చేరుకున్నారు

విద్యార్థి పుస్తకాలు మూసేకాడు

విమానకుడు వేషం మార్చేశాడు

వీధిగాయకుడు పాట ఆపేశాడు

గుడిసెలో వెన్నెట్లో కార్మికులు కన్నీళ్లు ఆరబెట్టుకున్నారు

కటకటామధ్య శూన్యంలో ఖైదీలు ఆకాశయానం చేస్తున్నారు

పేమెంటుమీద ఛిక్షకులు వాల్ పోస్టర్లు కప్పకున్నారు”. (-సుషుప్తి)

బైరాగి గారిది ఎక్కువగా మార్గశైలి. మధ్యమధ్య మిశ్రమ శైలి. ఈయన వచన కవితల్లోని పాదాలు పద్యపాదాలలాగ గ్రాంథిక వాసన కొడుతూవుంటాయి కాని, సహజంగా వుండవు. సోమసుందర్ గారిది పూర్తిగా మార్గశైలి; సనూస భూయిష్ట ప్రబంధమార్గం. మామూలు మాటల్లో ఈయన కవిత సాధారణంగా నడవదు. పాల్కురికి సోమనాథుడిలాంటి మరో అచ్చమైన వేళికవి కాళోజీ నారాయణరావుగారు. ఈయన ప్రజల బాధల్ని గురించి ప్రజల భాషలోనే కవిత లల్లిన అచ్చమైన ప్రజాకవి. పట్టుపట్టి చేశికైలిని సాధనచేసిన కవులలో ఆరుద్రను ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి.

దిగంబర కవుల భాష

ఒక్క చెరబండరాజు పేరు తప్ప తక్కిన ఐదుగురు కవుల కలంపేర్లు సంస్కృత సమాసాలతో ఏర్పడ్డవే. ఇంచుమించు ఈ పేర్లవంటిదే వీరి శైలి కూడా. కొంచెం సూక్ష్మంగా పరిశీలిస్తే సగ్నముని, నిఖితేశ్వర్ కొంతవరకూ దేశి శైలిని పాటించారని తెలుస్తుంది.

“సూర్యుని కడ్డంగా నుంచున్న

ఆ మబ్బుతునక పేరేమిటి?

అర్థంకాని అనంత శూన్యం అంచుమీదకి

ఆకారంలేని కుర్చీ నొకటి లాక్కుని
అర్థవంతమైన బ్రతుకు చెన్నైల చుక్కల్ని కప్పలో వొంపి
ఒక్కొక్క క్షణం పెదవుల కానించి
నిషాదాన్ని అరాచిస్తూ వుంటానా” (నగ్నముని-జైల్లోనముద్రం)

“ఇక్కడ
ఎవరూ హీరో కాదు, విలన్ కాదు
మంచాడు కాదు - పిచ్చాడు కాదు
నిస్సారతను పిండేస్తున్న
భావబిన్ను మానవులు
మరి
రేపు తాజమహల్ కూలిపోయిందంటే
నీ సోమరితనం ముక్కలై పోతుందా?
(నిఖిలేశ్వర్ - ‘సీరవ నిఖిలేశ్వర్’)

ఆంగ్లభాష ఆధునిక సంస్కృతిలో ఒక భాగం కాబట్టి దిగంబర కవులు ఆంగ్ల పదాల్ని అవసరమైనచోట వాడటంలో వెనుకాడలేదు.

“ఆ విగ్రహం బ్రతికున్నప్పుడు చుట్టూ ఎన్ని గ్రహాలు
కోడిపుంజు కొట్టాటలు సిమెంటు కాంట్రాక్టులు
వేల్పులో ఫోర్కుల కింద అలగాజనాలు
జైళ్లలో బండరాళ్ళు కప్పకుని అమాయకులు”
(నగ్నముని - ‘దాహం’)

“ప్రక్కనే ప్రాణంలేని నేరస్థుడిలా నిలుచుని వుండి లారీ
స్టీరింగ్ ముందు వేగానికి బానిస అయిన
డ్రైవర్ పాపం! పోలీసు స్టేషన్లో లాకప్పై”
(- నిఖిలేశ్వర్ - ‘నీవు చెప్పింది అబద్ధంకాదు’)

కవితను మొదలుపెట్టేటప్పుడున్న దేశజైలి మధ్యలోనూ చివరలోనూ వుండదు. ఆవేశం పాచ్చినప్పుడు అందరి కవుల్లాగే వీళ్ళు కూడా మౌనజైలిలోకి దూకి పోతారు.

మహా స్వప్న, జ్వాలాముఖి ఎక్కువగా తత్సమ పద భూయిష్టమైన మార్గశైలినే ఆశ్రయించారు. అయినా సందర్భానుసారంగా కొన్ని దేశ్యాలు అన్యదేశ్యాలు దొర్లిస్తూనే వుంటారు.

“కలియుగం రేడియోగ్రాంట్

గిరగిర తిరుగుతున్న క్రి.శ. ఇరవయ్యో శతాబ్దం రికార్డు మీద పిన్నునై

మానవత రెండు కళ్ళూ మూసుకుపోయినప్పుడు

విప్పకుంటున్న మూడో కన్నునై

కాలం వాయులీనం మీద కమానునై

చరిత్ర నిద్రాసముద్రం మీద తుఫానునై

నేను వస్తున్నాను దిగంబరకవిని

రాత్రి ఉదయిస్తున్న రవిని”

(- మహాస్వప్న: ‘గ్లానిర్భవతి భారత’)

“మరణ జననాలు లేకుండా

వ్యాధి వార్ధక్యాలు రాకుండా

అణ్యమృత కాసారంలో

మానవులంతా ఒక్కసారిగ

“సూర్య-స్నానం” చేశారని

యమలోకంలో దిగంబరదేవుని ఉవాచ

నరకం రద్దుకు అర్థినెన్ను జారీ” (—జ్వాలాముఖి : ‘సూర్యస్నానం’)

భైరవయ్య, బెరబండరాజు తత్సమరాజులూ దేశ్యపదాలూ కలిపిన మిశ్రమశైలిని పాటించారు. ఈ శైలిలో అంగ్లపదాలు కూడా కలుస్తూ ఉంటాయి. (అంగ్లసంప్రయోగం దిగంబర కవులందరికీ వర్తించే సాధారణ సూత్రం):

“నిలుచున్నాను

అబద్ధాల కత్తి అంచులమీద నిజంలా

మిన్నంటుతున్న జ్వాలలి కొనలపై బొగలా

చూస్తున్నాను

రుద్రఫాలంమీది నేత్రంలా

చిక్కటి ఇరుల ఉడుపులవెనుక దాగిన

తొగరు అందాల లేజంలా" (—భైరవయ్య : 'అగ్నిప్రవేశం')

"ఏయ్! సుఖీ!

నిన్నే ముసుగులు తన్నెయ్

వెయ్యెండ్ల కలల తత్వంలో

వేసారిపోతున్న నీకు

క్షణం గ్యారంటీ లేని

జీవితం మిగిల్చేదేమిటి?" (—చెరబండరాజు : 'చితిపేర్చుకుందాం')

మొత్తానికి దిగంజరకవులందరూ నన్నయ ప్రవేశ పెట్టిన మార్గశైలికి బలీతంగా కవితలు వ్రాసినట్టు సాక్ష్యాలు తక్కువ. ఆయన తీసినగోతిలోనే పడ్డారు!

'చేతనావర్తం' కవుల భాష

వీరిలో ఇద్దరు కవులు, ఇద్దరు పండిత కవులు ఉన్నారు. పండిత కవులు (సుప్రసన్న, సంపత్కుమార్) తమకు సహజమైన ధోరణిలో మార్గశైలినే ఆశ్రయించారు :

"స్వాస్థ్యానికి రంగులు పూసి

భాషలపేర మతంపేర జాతిపేర

దేశంపేర చేసిన మారణ హోమాలకు

చరిత్రకారులు తొడిగారు మారువేషాలు

శవగంధం కొడుతున్న ఈ పట్టుతెరని

భుష్కాశనానికి పంపించండి"

(—సుప్రసన్న)

తక్కిన కవుల్లో, ముఖ్యంగా పేర్వారం జగన్నాథంగారిలో మామూలు ఘాటలతో చమత్కార పూరితమైన ధ్వనిలో దేశీశైలి కొట్టవచ్చినట్టు కనబడుతుంది :

"స్వామీ! ఈ మగడు నాకొద్దు

వీ దనలే తుమ్మ మొద్దు...

వీడా సత్యవంతుడు కాదు

అందుకే నేను పావిత్రిగా వదించలేను"

విప్లవ కవుల భాష

‘మహాప్రస్థానం’లో నన్నయ మార్గ శైలిని పాటించిన శ్రీశ్రీ, ‘మరో ప్రస్థానం’ లోనూ, ‘ఝంఝ’ లోనూ దానినుంచి తప్పించుకోవాలని విఫల ప్రయత్నం చేశాడు. నన్నయ మార్గ శైలిలో వ్రాయడమే శ్రీశ్రీకి సహజంగా వంటబట్టిన శైలి. ఆ శైలిలోనే ఆయన తన కవిత్వద్రేకాంశు సమర్థవంతంగా వెల్లడించగలడు. ‘ఝంఝ’లో ఈ సహజ శైలిలో వ్రాసిన గేయాదే దాగున్నాయి :

“సాయుధ విప్లవ బీభత్సుని సారథినై
భారత కురుక్షేత్రంలో
నవయుగ భగవద్గీతా ఝంఝని ప్రసరిస్తాను
మంటలచేత మాట్లాడించి
రక్తంచేత రాగాలాపన చేయిస్తాను.”

‘ఝంఝ’లో ‘సన్నటి జట్కూవాలా’ అనే గేయంలో శ్రీశ్రీ తన సహజ మార్గ శైలిని వదిలి జానపద శైలిలో వ్రాయడానికి ప్రయత్నించి ఘోరంగా పరాజయాన్ని పొందాడు. “ఈ శైలి శ్రీశ్రీకి సహజం కాదు. తెచ్చిపెట్టుకున్నట్లే వుంది. కాని, యీ మార్గంలో తర్వాత గద్దర్, వంగపండు ప్రసాదరావు, చెర బండరాజు మొదలైనవారు రసవంతమైన, ఉత్తేజకరమైన గీతాలు రచించి ఉర్బ మానికి బలం చేకూర్చారు” (—కడియాల రామమోహనరాయ్, తెలుగు కవితా వికాసం, పుట 345).

‘మరో ప్రస్థానం’లో ‘తుది పయనం - తొలి విజయం’ అనే గేయంలో తన మార్గ భోరణిని బలవంతంగా అణిచిపెట్టుకుని మామూలు మాటలలో దేశి శైలిలో కవితత్వం చెప్పడానికి ప్రయత్నించాడు శ్రీశ్రీ. కాని, ఉద్రేకపూరితమైన ముగింపులో తిరిగి తన సహజ శైలినే ఆశ్రయించక తప్పలేదు :

“తెల్లవాడు నిన్ను నాడు భగత్సింగు అన్నాడు
నల్లవాడు నువ్వు నేడు నక్కలైటు వన్నాడు
ఎల్లవారు నిన్ను రేపు వేగుచుక్క అంటారు

శివాజీకి వారసుడా! శ్రీశ్రీ కవిత్వ లాలసుడా!

నీ ధాటికి అడ్డులేదు, నీ త్యాగం వృధాకాదు!”

విప్లవకవుల్ని రెండు వర్గాలుగా విడదీయాలి: (i) వచన కవిత్వంలో విప్లవ భావాలు వ్యాపింపజేసినవాళ్లు (ii) పాటల్లో, జానపద బాణీల్లో విప్లవాన్ని ప్రబోధించినవాళ్లు. శ్రీశ్రీ, కె. వి. రమణారెడ్డి, వరవరరావు, కె. జి. సత్యమూర్తి (శివుడు, శివసాగర్, రెంజిమ్), చెరబండరాజు, అజ్ఞాత సూరీడు వచన కవితలు వ్రాసిన కవులు. సుబ్బారావు పాణిగ్రాహి, కె. జి. సత్యమూర్తి, చెరబండరాజు, వంగపండు ప్రసాదరావు, గద్దర్ మొదలైనవారు పాటలూ, జానపద గేయాలూ అల్లిన కవులు. మొదటి వర్గంలో కుండుర్తి మార్గానుయాయాలూ ఉన్నారు; తిలక్ మార్గానుయాయాలూ ఉన్నారు.

“అన్నా!

నీ గాయాల మీంచి వీచి

గాలి ఎరుపెక్కింది.

నువ్వాసరా చేసుకున్న బొడ్డుమల్లె

ఇపు డెర్రగా పూస్తున్నది.

నువ్వు పడిపోయినచోట

భూమి ఎరుపెక్కింది

నీ పాదాలను తాకి

చెలమ ఎరుపెక్కింది

నీ చితి నిప్పులేకనే మండింది!

మరొక్కటి వినన్నా!

నువ్వు కొట్టిన బాణం దెబ్బకు గాయపడి

చీకటి ఎరుపెక్కింది!”

ఇది ‘రుంగు’ లో ప్రకటింపబడిన టంకసాం అశోక్ అనే యువకవి రచించిన ‘చీకటి కూడా ఎరుపెక్కింది’ అనే కవిత్వం. ఇది మాత్రమే మొదటి దశలో వెలువడిన చిక్కని కవిత్వం. మిగిలినవి కవులు కొందరు కత్తెను తదబాహుళ్యంతో మార్గం విడిచి అశ్రద్ధాపడ్డారు.

“ఆకలి హింస కాదు
అధికధరలు హింస కాదు
దుర్బర దారిద్ర్యం హింస కాదు
బూతు యుగళ గీతాల
సాంస్కృతిక దుర్గంధం హింస కాదు”

(— ‘మట్టికాళ్ళ రాక్షసి’, ఆరుణతార, ఏప్రిల్ 1984)

కె. శివారెడ్డి, చెరబండరాజు, సత్యమూర్తి మొదలైన కవులు మిశ్రమ శైలిని పాటించారు.

జానపద బాణీలలో పాటలు వ్రాసిన విప్లవ కవులు కూడా నన్నయ మార్గ శైలి ప్రభావంనుంచి తప్పించుకోలేకపోయారు.

“ఓ భారత కార్మికుడా!
భావియుగం నాయకుడా!
సాగరా సాగరా వెనుదిరగక సాగరా!
మాతృభూమి పెదవులపై
సామ్యవాద దరహాసం
నీ రుధిరం చిందకుండ
నీ త్యాగం లేకుండా
కనిపించదు దీపించదు

॥ఓ॥

నీ స్వప్నం ఫలియించదు” (—చెరబండరాజు: ‘ఓ భారత కార్మికుడా’)

ఒకవేళ పట్టుపట్టి భాషలో జానపద శైలిని తీసుకొచ్చినా భావాలు మాత్రం విశిష్టలకూ, బుద్ధిజీవులకూ, మార్క్సిస్టు మేధావులకూ పరిమితమైనవేకాని, సామాన్యులకూ జానపదులకూ సంబంధించినవి కావు. చెరబండరాజులాగే, కె. జి. సత్యమూర్తి, వంగపండు ప్రసాదరావుల జానపద బాణీలు కూడా మార్గ శైలి లోనే సాగుతాయి. ఒక్క గద్దరు పాటల్లో మాత్రం ఆచ్యమైన జానపద శైలి కనబడుతుంది :

“అద్దమాలె మెరిసెటట్టు
సో బూట్లు తుడిసినోట్లు

గంజిలో బట్టలుతిగ్గి
కడకిస్త్రీ జేసినోల్లు
నీ కాల్ల గోల్లు దీసి
గడ్డాలు జేసినోల్లు
సెయ్యంత నూనె రాసి
మాలీను జేసినోల్లు
పిడికిండ్లు ఎత్తినారు
పందేసి తొక్కుతారు!"

అనుభూతి కవుల భాష

అనుభూతికవులలో ప్రధానులు నలుగురు: వేగుంట మోహన్ ప్రసాద్, ఇస్మాయిల్, ఇంద్రగంటి శ్రీకాంతశర్మ, కొత్తపల్లి సత్య శ్రీమన్నారాయణ. వీరిలో మోహన్ ప్రసాద్, శ్రీమన్నారాయణ స్వచ్ఛమైన దేశీయై లిని ఆశ్రయించారు. అంటే పూర్తిగా అచ్చతెనుగు కావ్యాల్లా వ్రాశారని కాదు. సాధ్యమైనంతవరకూ దేశ్యపదాలనే వాడారు. తత్సమపదాలు తక్కువవాడారు.

“అట్లా అని

పెద్ద బాధా వుండదు

వెల్లవేసిన గోడలేమో తెల్లబోతూ ఉంటాయి

విద్యుత్కాంతికి మహా అయితే ఏబల్లో ప్రాకుటూంటుంది

గోడమీద దానినీడ ఒక్కటే ఛాయామాత్రంగా మెదులుతుంది.”

ఇలాగ మోహన్ ప్రసాద్‌లో శిష్టవాదహాళికం చనుబడుతుంది.

“చీకటి కాకి

చుక్కల గుడ్డని

రాత్రల్లా పొదుగుతుంది

ఒకే ఒకటి

సూర్యకోకిలం బాతుంది

మిగిలినవన్నీ

కాకిపిల్లలే

చీకటిలో కాకితో

ఎగిరి పోతాయి.”

(—శ్రీమన్నారాయణ)

ఇందులో 'రాత్రి' 'సూర్యకోకిలం' అనే రెండు తత్సమ శబ్దాలు తప్ప తక్కిన వన్నీ తెలుగు పదాలే.

ఇంద్రగంటి శ్రీకాంత్ శర్మ మాత్రం బరువుగా వుండే భావాలను బరువైన తత్సమ శైలిలోనే చెప్పారు. (రిలక్ గారి మార్గశైలిని ఈయన అనుకరించినట్లు కనబడుతుంది).

“కిరణంలోంచి

వాతావరణంలోంచి

కేరెత్తి అవతరిస్తున్న సపవరించిన

సమతాపించిన

సాహసగరుత్తులు విప్పి

సమయానికి రాగల కూరుణ్ణి; నరుణ్ణి, హరుణ్ణి.”

ఇస్మాయిల్ మాత్రం తత్సమ పదాలు తెలుగు శబ్దాలు కలిపిన మిశ్రమ శైలిని పాటించారు :

“అకస్మాత్తుగా

ఒక రోజు

మృత్యువృక్షం

వ్యత్యస్తంగా

తలకిందుగా

మొలిచింది.

మూగిన బంధుమిత్రులు

మోసుకుపోయి అతణ్ణి

విత్తనంలా పాతారు.

జనాల

మనోగగనంలో

చావుకున్న జ్ఞాపకాల కొమ్మల్ని

గాఢానురాగాల

కోడల్ని వెనక్కి పేల్చేసి

ఈ మృత్యు బీజం
ఏమీ తిరిగి ఇవ్వదు.”

ఈయన మిశ్రమ శైలిలో కూడా తత్సమ పదాదే పై చేయిగా ఉంది. కొంత తగ్గించి ఒక మిశ్రమ శైలిని పాటించినట్లుగా కనబడుతుంది.

శేషేంద్ర శైలి

శేషేంద్ర శర్మగారి కవిత్వంలో ఆధునిక కవిత్వంలో వున్న అన్ని ధోరణులూ అన్ని దశలుగా కనబడతాయి.

1. సాంప్రదాయక పద్య కవిత్వ దశ (పక్షులు, ఋతుమౌష),
2. భావకవిత్వ దశ (శేషజ్యోత్స్న, ప్రేమలేఖలు),
3. అభ్యుదయ కవిత్వ దశ (మండే సూర్యుడు),
4. అనుభూతి కవిత్వ దశ (నీరై పారిపోయింది, సముద్రం నా పేరు),
5. విప్లవ కవిత్వ దశ (నా దేశం : నా ప్రజలు, గొర్రెల్లా, అరుస్తున్న ఆద్రీ)

వీరి భాషా శైలి కూడా ఆయా దశలకు అనుగుణంగా పరిణామం చెందుతూ వచ్చింది. మొదట సాంప్రదాయక మార్గ కవిత్వా శైలి ఉంది. తర్వాత భావ కవిత్వంలోనూ అభ్యుదయ కవిత్వంలోనూ కొంచెం మార్పులతో అదే శైలిని కొనసాగించారు.

“తొలి ఋషులు అగ్నికిలల్లో మంత్ర గ్రామాలు
దర్శించినట్టు

నీ కౌగిల్లో ప్రేమ జ్యోతిని చూశాను

నేను నీ భౌతికమూర్తికోసం రాలేదు

వచ్చా నొక కిరణంకోసం

ఒక కవితాచరణంకోసం

కిరణాల్లో స్నానం చేశాను

మృదుమధుర స్మరణల్లో గానం చేశాను

నన్ను నేను చేరుకున్నాను”

(శేషజ్యోత్స్న)

మిగిలిన కవులందరూ పతాకస్థాయిలో మార్గశైలిని ఆస్రయిస్తే, ప్రతిభావంతుడైన శేషేంద్ర “నన్ను నేను చేరుకున్నాను” అనే మామూలు మాటలతో ఎంతో తార్కికమైన తోతుర్ని ప్రదర్శించారు.

అనుభూతి కవితవ్య దశలో రచనను పదబాహుళ్యాన్ని కొంత తగ్గించి ఒక ముద్రను శైలిని పాపించినట్లుగా రసండుతుంది.

“పాలదాట ఉషఃప్రవాహాల్లో మునిగిపోయిందో లేదో గుల్మహార తన ప్రళయ వర్ణనం ఇచ్చి సూతన రుతువును ప్రకటించింది. ఏదో సృయరులన్నీ మారమారానుంది నా రక్త ప్రవాహాల్లోపడి కొట్టుకొచ్చాయి.

(-నీరై పారిపోయింది)

శేషేంద్ర కవనమృతనాల్లో ఎక్కువ పాల్గొన్నారు. వీనివల్ల ఆయన శైలి మారింది. ఎలా చెప్పితే ప్రజల గుండెల్లోకి చూసుకుపోతుందో గ్రహించారు. ప్రజల నాడిని అర్థం చేసికొని తన మార్గశైలిని చాలాభాగం తగ్గించుకుని దేశి శైలిని పెంచారు. ముఖ్యంగా విప్లవ కవితవ్యదశలో ఈ మార్పు ప్రత్యేకంగా కనబడుతోంది.

“నేనింతా ఒక పిడికెడు మట్టే కావచ్చు. కానీ, కలమెత్తిలే నాకు ఒక దేశపు జెండాకున్నంత పొగరుంది.”

(-గొరిల్లా)

“మట్టి పిసుకుతాను. మట్టిలోనే చెట్లతో, పైర్లతో పెరుగుతాను. పక్కలో, ధాన్యంతో బ్రతుకుతాను. నా దేశంలో చేతులదిండా పని ముంచిపోస్తాను. తెల్ల చారగానే మళ్ళి పనికోసం భాగంగా ఉంటాయి నా చేతులు.”

(-నా దేశం - నా ప్రజలు)

“సూర్యుడ్నించి సూర్యుడికి
ఇరవైనాలుగు గంటల దూరం
మనిషినుంచి మనిషికి
రెండు గుండెలే దూరం”

(-‘అరుస్తున్న ఆదీని’)

ఒక్కొక్క వాక్యాన్ని తీసికొని సంపూర్ణంగా పరిశీలిస్తే, శేషేంద్రలో తత్సమ పదాలు, తెలుగు మాటలు సమపాళ్లలో కలిసిన మిశ్రమ శైలియే కనబడుతుంది. శ్రీశ్రీలాగే శేషేంద్రకు కూడా తత్సమ పద బాహుళ్యంతో కూడిన మార్గశైలి స్వతస్సిద్ధమైన శైలి. ఆయన ప్రయత్న పూర్వకంగా దానిని ఇటీవల కొంత తగ్గించుకున్నారు.

శేషేంద్రలో ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే, తత్సమ పదాలు వాడుతూనే మధ్యలో సహజంగా ఉంటుందని తోస్తే ఇంగ్లీషు మాటలు, ఉర్దూ హిందూస్తానీ మాటలు గుప్పించడానికి వెనుకాడరు. ఈ అన్యదేశ్య ప్రయోగం ఆరుద్రలో లాగ కృతకంగా ఉండకుండా చాలా సహజంగా అందంగా, ఆ మాట టీసివేసి ఇంకో తెలుగు మాట పెయ్యడానికి వీలులేదన్నంత పకడ్బందీగా ఉంటుంది : కవిత్యం 'తాపీగా లేని గుండెల్ని కాపీ కొడుతుం'దనడం, 'ఆరుస్తున్న అద్భి' అనడం, ఇంకా-

“ఈ దునియా ఏమనుకుంటే నాకేమి?”

“నీ కిటికీలో మిల్లులు పూస్తాయి”

“సంతోషపూరిత బెలూనులా”

“ఈ దేశం శరీరం మీద

లారీలు, లౌడ్ స్పీకర్లు, ప్రెస్సులు, ఐస్సులు”

“గుండెలతో నాకు దోస్తీ

నేనుండేది బాధల బస్తీ”

“లిల్లిలు పెదవులు విప్పాయి నీ కథలు చెప్పడానికి”

“కవిత్యం ఆత్మీబ్రాలోకి ప్రవహించలేదు

విస్కీ దేవత భుజం తర్కాన్ని మోయలేదు”

“ఓ జిందగీ! నన్ను సుఖం మీద నిలువవెయ్యకు”

“దోమల సామాజ్యంలో

ఈగలు డిక్టేటర్లు”

“నీ గుండె ఒక గాయాల లైబ్రరీ శేషేన్!”

బారెటం క్యూలో నుల్సుని

దర్శించు నీవితాన్ని”

“కలం వర్తకపు క్యాపిటలిస్టులు”

“మనిషి డబ్బుతో మారడమన్నది మటు కీ శతాబ్ది జోకు సుమీ!”

“క్రీలో ఉన్న ప్రేమమీద/పోలీసు ఎంక్వయిర్ జరపకు”

“పర్యటం ఎవడికి వంగి నలాం చెయ్యదు”

“నీ చాతి బందూకుల కార్టానా/ని కదిత్యం గాయాలకు దవాఖానా”

“నేనే మీరప్తానై కలం కంటున్నాను” మొదలై నది.

ఈ అన్యదేశ్యాలతైరి ఆయన ఇటీవలి కార్టూన్లలో ఎక్కువయింది. శేషేంద్ర గొప్ప పండితరది. అయినా దుష్ట సమాసాలు వాడడంలోనూ, స్పెల్లింగులు తప్పుగా వ్రాయడంలోనూ చెనుకాడరు. లదిహదా ఆధునికత్యం అని ఆయన భావన కాబోలు. ఎన్నో అద్భుతమైన రమ్మమైన తెలుగు పదాల సమాసాలూ, తత్సమ పదాల సమాసాలూ వాడిన ఈ ప్రతిభావంతుడు ఒక్కొక్కప్పుడు దుష్ట సమాసాలు దొర్లిస్తాడు :

(a) తత్సమం + దేశ్యం : జీవన కోరలు, శాంతి రేపులు, ఊహాయాన దుకాణం, యావన్మంది, బాలకైస్త్రులు, దేశద్రుమ్మరి మొ॥

(b) దేశ్యం + తత్సమం : ఒంటిరి బాష్పం, ఇనపరంగు ప్రత్యూషాలు, తుపాకి మందు గంధాలు మొ॥

(c) తెలుగు + అన్యదేశ్యం : (ఇంగ్లీషు/ఇందాస్తానీ) :
పెద్ద బిల్డింగు
కొత్త బిల్డింగు
పూలషేణ
పెన్నెల జెండా.

అన్యదేశం + తెలుగు : లక్ష్మ బిళ్ల

(d) తత్సమం + అన్యదేశ్యం : సంతోషపూరిత బెలూను, విప్లవ జెండా

(e) అన్యదేశ్యం + అన్యదేశ్యం : స్కూల్ జైల్లు, పోలీసు ఎంక్వయిర్

‘ఎడు’ లాంటి అపదాన్ని ఇంగ్లీషుమాటకి చేరుస్తారు శేషేంద్ర : “వాడెడు పూలతో....”

కావాలనే శేషేంద్ర వర్ణకమాలు తప్పగా వ్రాస్తారు. 'స' వ్రాయవలసిన చోటల్లా 'చ' వ్రాస్తారు క్రియా పదాల్లో : చేశిన, కోశే, రాశిన, చదివేశిన, మోశే మొ॥

ఇతర వర్ణకమ దోషాలు : వెదజల్లు (= వెదచల్లు)
 రుతువు (= ఋతువు)
 రుజురేఖ (= ఋజురేఖ)
 రాస్తుంది (= వ్రాస్తుంది)

మొ॥

మినీకవితల భాష :

1980 నుంచి 'మినీ కవి'ను ఒక ఉద్యమంగా లేవదీయాలని కొందరు విభలప్రయత్నం చేశారు. దీన్ని 'పిప్లవం' అని కూడా అన్నారు. పిప్లవం భాష సంబంధి కాని, చందోసంబంధి కాదు కదా! దీంతో రెండు మూడు పాదాలకన్న ఎక్కువ ఉండవు. ఒక్కొక్కసారి రెండు దశాలతో కూడిన ఒకే పాదం కూడా ఉంటుంది. శీర్షిక కూడా సాభిప్రాయంగా వుంటుంది. అత్యప్రాసలు విధిగా వేస్తారు. స్వరూపాన్నిబట్టి మినీకవితను పూర్తిగా తత్సమరదాలతో నడపడం సాధ్యం కాదు. కొందరు శీర్షికలు తత్సమ పదాలతో పెడతారు, (తత్సమ పదం ఇముడ్చుకోగలిగినంత అర్థాన్ని దేశ్యపదం ఇముడ్చుకోలేదు). కొందరు అంత్య ప్రాసలు తత్సమాలుగా వేసుకుంటారు. (దేశ్యపదాల్లో రైముకు పనికి వచ్చేవి కూడా తక్కువే ఉంటాయి). మొత్తం మీద మినీకవితను మిశ్రమశైలిలో నడపడానికే సాధ్యమవుతుంది. పట్టుపడితే దేశీశైలిలో కష్టపడి నడపవచ్చు. (ఆసు రాజేంద్ర వంటింటి సాహిత్యాన్ని ఇలా దేశీశైలిలో నడిపారు. మినీ కవితారచనలో ఈయన చేయితిరిగిన కవి).

a) మిశ్రమ శైలికి ఉత్తాహరణలు :

1. కంటి తెరిచి

“కన్ను తెరిస్తే జననం

కన్ను మూస్తే మరణం

రెప్పపాడేగద ప్రయాణం”

(- చంద్రసేన్)

దీంట్లో అంత్ర ప్రాసలకు మాత్రం తత్సమ పదాలు వాడబడ్డాయి.

2) విప్లవ వీరుడు

ఒక అగ్నిపుల్ల

మరచిస్తే

కోటి పిసికిళ్లలో

కాగడాలు లేస్తాయి.

(-ఆసు రాజేంద్ర)

ఈ కవితలో శీర్షిక, 'మరచిస్తే', 'కోటి' అనే పదాలు తత్సమాలు.

b) దేశికైలికి ఉదాహరణాలు :

1) జై జైలు

పులి

మేకను చంపితే

జైజైలు.

మేక

పులిని చంపితే

జైలు.

2) కవ్వం

కితకితలు పెడిలే

మజ్జిగ

పకవకా నవ్వుతుంది!

3) కాలికాలని

కట్టెలు

పొయ్యి నోట్లో

చుట్టెలు

(-ఆసు రాజేంద్ర)

c) అర్యదేశ్యాలు ప్రయోగించిన కైలి :

1) కిరోసిన్

"మందు" కొట్టిస్తేనే

స్ట్రో ముఖం వెలుగుతుంది.

2) కిరోసిన్ లేని స్టవ్ ని

పాపం

ఏ అగ్నిపుల్లా

ంవ్ చేయదు. (-ఆసు రాజేంద్ర)

నిరసన కవుల భాష :

1983 లో ఆంధ్రప్రదేశ్ గోపాలకృష్ణ, అత్తయ్య నిరసనహారాపు, భైరవయ్య (మాజీ దిగంబర కవి), కొత్తపల్లి సత్య శ్రీమన్నారాయణ-అనే నలుగురు కవులు కలిసి తమ్ము 'నిరసన కవులు'గా ప్రకటించుకొని 'నిరసన' అనే కవితా సంకలనాన్ని ప్రకటించారు. మూర్ఖత్వాన్ని, దగుల్పాణిజీతనాన్ని, కారుకూతల సాటు నిమగ్నకుల్ని, కదిత్వ రుచిని చంపటాన్ని, రచయితలు రాజకీయ కార్మిక రైతుగా

మిగిలిపోవటాన్ని, పాట్ల సాహిత్యాన్ని, పూడల్ మాక్కిస్తున్న నిరసించి వీరు నిరసన కవులయ్యారు.

“ప్రగతి మా ప్రాణం
ప్రయోగం మా శరీరం
కవిత్వం మా దైవం

కవి చిరంజీవి” అని ప్రకటించుకున్నారు.

ఆధునిక కవులెవరైనా సరే ఆవేశం మిన్నుముట్టినప్పుడు, తమ భావాల్ని వ్యక్తం చెయ్యడంకోసం తత్సమపదాల్నే ఆశ్రయిస్తున్నారు. విప్లవకవులు తమ మొట్ట మొదటి సంకలనానికి “యుంయు” అని పేరుపెట్టడంలోనే ఈ విషయం రుజువవు తోంది-ఈ మాట తీసి ఇంక ఏ తెలుగుమాట వేసినా రసాభాసం అయిపోతుంది. అసలు అన్ని భావాల్ని వ్యక్తంచేసే శక్తి అచ్చతెలుగు భాషకి లేదనిపిస్తుంది. నిర సన కవులు వర్తమాన సాహిత్యాన్ని, సమాజాన్ని, నిరసిస్తున్నారు కాబట్టి ఆ ఆక్రోశాన్ని వెల్లడించడంలో ఎక్కువగా మార్గశైలినే ఆశ్రయించారు:

“నగరాల, గ్రామాల ముఖాల మీద

నిశ్శబ్దాన్ని ముద్రించే యత్నం

మిట్ట మధ్యాహ్నం నక్షత్రాలను కూడా

మింగివేసే అమావాస్య చీకటి అయితేనేం

కారాగారపు కటకటాల వెనుకనుంచి

స్వేచ్ఛాసూర్యుడి అదృశ్యకిరణాల అభయహస్తం”

(—అమావాస్య చంద్రుడు)

మిశ్రశైలి, దేశీశైలి చాలా తక్కువగా ఉంది.

అభివ్యక్తి :

ఇక అభివ్యక్తి చరిత్ర తీసుకుంటే, నన్నయ మార్గశైలిలో ప్రసన్న కథాకలితార్థయ్యక్తితో, మెత్తని సంస్కృత సమాసాలతో, అనుప్రాసలతో అక్షర రమ్యతను సాధించి, శ్రోతల హృదయాలను ఆకర్షిస్తాడు. తిక్కన దేశి శైలితో, పాత చిత్రణతో, సంఘటనలతో శ్రోతల బుద్ధిని ఆలోచింపజేసి, విక సింహిస్తాడు. పెద్దవాడు కథా ప్రాధాన్యాన్ని తగ్గించి వర్ణనా చమత్కారాలను పెంచాడు. భావకవులు శబ్దారాలకన్నా భావాన్ని రమ్యంగా అవిష్కరించడంలో

కృతకృత్యులయ్యారు. వీరి భాష, భందస్సు మాత్రం పాతవే. అయినా వీళ్ళు హృదయవాదులు కావడం వల్ల ప్రజల్ని ఆకర్షించారు. అభ్యుదయ కవులు తిక్కన ధోరణిలో బుద్ధిగమ్యంగా రచనలు చేశారు. కాని, శ్రీశ్రీ అభివ్యక్తిలో ఎక్కువగా ప్రాచీన పురాణ ప్రతీకలనే వాడాడు. ఒక్క పశాభి మాత్రం అభివ్యక్తిలో చాలా సూతనత్వాన్ని ప్రవర్పించాడు. ఆరుద్ర ఈయన్ని అన్ని విధాలా అనుకరించాడు. కుందుర్తి మధ్యతరగతి జీవితంలోంచి కొన్ని అలంకారాలనూ, భావ చిత్రాలనూ, అనుభూతులనూ గ్రహించాడు. రిలక్ భావ కవుల ధోరణిలోనే అభ్యుదయ కవిత్వం చెప్పాడు. దిగంజర కవులు వర్తమాన సమాజంలోని లోపాలను చూసి ఆక్రోశం చెంది, దానికి అణుగుణంగా రిట్లు రిట్టారు. వీరి అభివ్యక్తి సూతనమైనదే కాని, నిందాత్మకమై జుగుప్సావహంగా ఉంటుంది. తెలుగు కవిత్వంలో ప్రతీకలు, భావ చిత్రాలు వీరిలోనే అధికమయ్యాయి. ఉష్ణ కవులు శ్రీశ్రీ మార్గంలోనే ప్రాచీనాభివ్యక్తినే పాటించారు. గద్దర్ లాంటి కవులు ఆశు కవులు కావడంతో సహజోక్తులతో ప్రజల నుడికారంతో అభివ్యక్తిని చూపారు. చేతనావర్తం కవులు, అనుభూతి కవులు, భావ కవులలోని మార్మికాంశాన్ని (మిస్టిసిజమ్) గ్రహించి, కవిత్వంలో తాత్త్వికాంశాన్ని పెంచుతూ, తమ అనుభూతుల్ని సృష్టాస్పష్టంగా ఆవిష్కరించారు. వీరిలో కొందరిది ట్రాన్స్పూరెంటు చీకటి అయితే మరికొందరిది చిమ్మచీకటి! శేషేంద్రలో 1975 వరకూ ప్రాచీనాభివ్యక్తే కనబడుతుంది. ఆ తర్వాత అది పరిపక్వమై సూతనాభివ్యక్తి, చమత్కారం, సూతన కల్పనలు, ఆధునిక జీవితానికి సంబంధించిన ప్రతీకలు, ఆంగ్ల పదాలతో, హిందూస్తానీ పదాలతో కూడిన విచిత్ర శైలి చోటు చేసుకున్నాయి. ఆధునిక కవిత్వాభివ్యక్తి అంతా సూటికి తొంబైపాళ్లు రూపకాలంకారంతోనే జరుగుతుంది. తరవాత ఎక్కువగా వాడబడేది ఉపమాంకారం. శేషేంద్ర వచ్చేవరకూ సూతనాభివ్యక్తి రాతేదనే చెప్పాలి. ఈ కాలాల్లో యువతరాన్ని ప్రభావితం చేసిన కవులు ముగ్గురే: శ్రీశ్రీ, రిలక్, శేషేంద్ర.

ఆధునిక భాషాశైలి-నన్నయ ప్రభావం

నన్నయ తెలుగు కవులకు ఒక భాషాశైలిని తీర్చిదిద్ది ప్రసాదించాడు. తన కాలంనాటి శాస్త్రభాషను పరిశీలించాడు. ప్రజా వ్యవహారంలో ఉన్న తెలుగు పదాలు సేసుకున్నాడు. ఆ పదజాలం తక్కువగా ఉంది. అప్పటి రాజభాష, సాంస్కృతిక భాష సంస్కృతం. అందువల్ల సంస్కృతపదాలు విరివిగా స్వీకరించాడు. అందులోనూ కఠినమైన పదాలు కాకుండా, మెత్తని శబ్దాలూ, తెలుగు

పదాతేమా అని భ్రాంతిగొలిపే సంస్కృత పదాల గ్రహించాడు. అక్షర రమ్యతమీద దృష్టి ఉంచాడు. సామాన్యుడు కూడా చిసగానే, అర్థం తెలియక పోయినా ఆనందించే సంగీతంలాంటి శైలిని సాధించాడు. 11 వ శతాబ్దంలో నన్నయ వీర్రాజున ఆ శైలి, 20 వ శతాబ్ది నాల్గవ పాదంలోని శేషేంద్రదాకా కొనసాగుతూనే ఉంది. దానినుంచి బయటపడాలని ప్రయత్నించిన ఏ కవి ఇంత వరకూ కృతకృత్యుడు కాలేదు. అంత సహజమైన, -అక్షర రమ్యమైన, పండిత పామరజనరంజకమైన భాషా శైలిని సృష్టించిన నన్నయ నిజంగా వాగను శాసనుడే!

నన్నయ ప్రారంభించిన మార్గశైలి తెలుగు కవుల్లో ఎంతగా జీర్ణించుకు పోయిందంటే, దేశిశైలి ప్రయోగిస్తే, కొన్ని సందర్భాల్లో కవిత ఉదాత్తతను కోల్పోయి, పేలవంగా హేయంగా అయిపోయేటంతగా జీర్ణించుకుపోయింది. రిక్కన దేశిశైలి ఈనాడు మనకు రిక్కరిక్కగా కృతకంగా కనబడటం దీని వల్లనే. 'జ్ఞానం' అనేమారుతే తెలుగు భాషకి సహజం కాని, 'ఎటుక' ఎంతో అసహజం. నేటి విప్లవ కవులకు కూడా 'యుద్ధం, విప్లవం, ఉద్యమం, యోధుడు, వీరుడు' అనే పదాలు చాలా సహజమైన పరిచయమైన శబ్దాలు. ఇవి తత్సమ శబ్దాలుగా అనిపించవు. వీటికి బదులుగా 'పోరు, జగదం, పూనిక, జోడు, మొనగాడు' అనే అచ్చ తెలుగుపదాలు వాడితే, అవి ఏవో పాతకాలపు గ్రాంథిక పదాలుగా భాసిస్తాయి. 'పాదాలు' 'హస్తాలు' అనే మాటలు కవిత్వంలో ఎంతో ఉదాత్తతను కలిగిస్తాయి. 'కాళ్లు' 'చేతులు' అని ప్రయోగిస్తే నీచంగా భ్రమిస్తాయి. కవిత్వ భాషలో, 'అర్ధరాత్రి' అనే తత్సమ పదమే తెలుగువాళ్ళకి సహజమైన పదం. 'బద్దవరేయి' 'నడిరేయి' అనే మాటలు కృతకాలు.

కన్నడంలో పరిస్థితి దీనికి వ్యతిరేకంగా ఉంది. కన్నడ ఆధునిక కవులు సాధ్యమైనంతవరకూ అచ్చ కన్నడ పదాలనే వాడుతారు. సహజంగా వచ్చే తత్సమ పదాలను ప్రయత్నపూర్వకంగా పరిహరిస్తారు. ఇది వారిలో ఉన్న ఒక భాషోన్మాదం. (ఇక్కడ బేంద్రేలాంటి మహాకవులు కూడా కొనసడ శైలిని వరించి అందులో కవితలెల్లారు. మన శేషేంద్రలాంటి ప్రతిభావంతులైన కవులకు జానపద శైలి అంటే పరమ అసహ్యం!). మనం తత్సమ శబ్దాలను పరిహరించక పోవడంవల్ల మన భాష ఇప్పటికీ మధురమైన భాషగా నిలిచివుంది. తెలుగు భాషకు మధుర్యం సంస్కృతంతో చక్కగా కలవడం వల్లనే వచ్చింది. ఈ మేరకు 11 వ శతాబ్దిలోనే నన్నయ చేశాడు. అది ఇప్పటికీ కవులకు శిరోధార్యమై వర్ధిల్లుతోంది!

ఆధునిక కవుల వైచిత్ర్య

ఎం. కులశేఖరరావు

తెలుగు సాహిత్యంలోని ఆధునిక యుగంలో, అభ్యుదయ కవిత్వం ప్రాసే వారి సంఖ్య తగ్గిన తరువాత, గడచిన పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలుగా, తెలుగు కవులు చాల రకాల కవిత్వాలను చేపట్టి విలయించారు. ఈ కవిత్వాలను విమర్శకులు చిప్లవ కవిత్వం, అనుభూతి కవిత్వం, మిశ్రితకవిత్వం, వచనగేయాం, ఇంకెన్నో పేర్లతో వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈనాడు పరిస్థితి ఎట్లా ఉన్నదీ అంటే, ఒక కవిని మనం, పూర్వం, ఒకరిని భావకవిగా, మరొకరిని అభ్యుదయకవిగా, పేర్కొన్న విధంగా, ఈ కవులను ఒక నిర్దిష్టమైన విభాగంలో కూర్చోబెట్టి వారికి నామకరణం చేయలేము. ఈనాటి సంక్లిష్ట సాంఘిక వాతావరణంలో ఉన్న కవి, అనేక విధాలైన ప్రభావాలకు లోనౌతున్నాడు. అనేక సంఘటనలచేత - అవి జాతీయం కావచ్చు, అంతర్జాతీయం కావచ్చు - ప్రభావితమై దానికి స్పందిస్తున్నాడు. అతని హృదయం ఆయా పరిస్థితులకు లోనై చలించగా, కవిత్వరూపాన అతని వాక్కులు బహిర్గతం అవుతున్నాయి. ఇటువంటి స్థితిలో ఒక కవి, ఒకేరకమైన కవిత్వం ప్రాయాశాసనం కమిట్ మెంటు చేసుకున్నట్లుగా కన్పించదు. సామయికమైన స్థితిగతులకు అనుగుణంగానే వీరిలో కలిగిన సంచలనం, వారి కవిత్వాలకు ప్రేరణ కాగా, నిత్యసూత్రమైన కవిత్వం ఆవిర్భవిస్తున్నది. అందుచేత ఈనాడు తెలుగులో ఎన్నడూలేని వైవిధ్యం కవిత్వంలో దర్శనీయం కావడం ఒక విశేషంగా చెప్పవచ్చు.

ఈనాటి కవుల్లో (కవయిత్రుల్లోకూడ) చాలామంది వచన కవిత్వాన్నే, తమ వాహికగా స్వీకరిస్తున్నారు. అప్రయత్నంగా చచ్చే భావాలు (Spontaneous ideas) చక్కగా వచనంలో రూపొందించవచ్చును అని వారిలో చాలామంది భావిస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది. అయివా, పద్య, మాత్రాచందస్సులకు ఉండే శిల్ప లక్షణం దీనికి కూడ ఉంటుందని కొందరికి తెలుసు. స్వరూపంలో చాల చిన్నదీగా

ఉండే ప్రక్రియకు కొంతమంది గ్రహిస్తున్నారు. కొందరు కవులు మాత్రా చ్చందస్సును, పద్యరచనను వాహిత్యంగా చేసికొని ఆధునికతను పదర్శిస్తున్నారు. అందుచేత స్వభావంలో, నేటికవిత ఎంతటి వైవిధ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నదో స్వరూపంలోను అంతటి విభిన్నత్వాన్ని కలిగి ఉన్నది.

సమకాలీన సమాజం, దానిలో జరుగుతున్న అన్యాయాలు, అక్రమాలు, ఈ కవుల్లో చాలా మందికి కవితా వస్తువు అవుతున్నాయి. ఎక్కడ ఏ అక్రమం జరిగినా, ఈనాటి కవులు, ముఖ్యంగా యువకవులు స్పందించి కవిత్వాన్ని తమ సాధనంగా పట్టుకొంటున్నారు. ఈ విధంగా చూస్తే, ఈనాటి కవులందరికీ సమ కాలీన సమాజమే సాముగరీటీలకు రంగంగా ఉన్నది. అందుచేత, ఈ కవులంతా చక్కని సామాజికస్పృహ ఉన్నవారు అని నిస్సందేహంగా చెప్పవచ్చు.

పద్యం వ్రాసినా, మాత్రాచ్ఛందస్సును గ్రహించినా, శబ్దగతమైన చమత్కారం చేసి పాఠకులను ఆకర్షించే ఒక సౌంధ్యం ఆ కవులకు ఉంటుంది. కాని, వచన చిత్త్యం వ్రాస్తున్నవారికి ఇది మృగ్యమనే చెప్పాలి. భావగతమైన చమత్కారమే కాని, శాబ్దిక చమత్కారం వారికి పట్టపడదు. అందుచేత ఈ కవులందరు సామాన్యంగా, వైచిత్రిని ఆలంబనంగా చేసికొంటున్నారు, వ్యంగాన్ని సాధించడానికిన్ని, వారికి వైచిత్రియే సాధనంగా ఉంటుంది. వైచిత్రి అనే దాని స్వరూప స్వభావాలు తెలిసికొంటే, దాన్ని, ఈ నాటి కవులు ఏ విధంగా ఉపయోగించుకొంటున్నారో వివరించడం తేలిక అవుతుంది.

వైచిత్ర, వైచిత్ర్య, అనే పదాలకు రూపాంతరం వైచిత్రి. ఈ పదానికి మోనియర్ విలయమ్మ పండితుడు తన సంస్కృతం- ఆంగ్లం - నిఘంటువులో wonderfulness, marvellous beauty, variety అనే అర్థాలను వ్రాసినాడు. ఇటువంటి శబ్దకోశాన్నే కూర్చిన ఎ.వ. ఆప్టేమహాశయుడు కూడ ఇవే అర్థాలతో ఏకీభవించినాడు. దిగ్రాంతిని కలిగించేది, అపురూపమైంది, పరమ సుందరంగా భాసించేది, వైవిధ్యాన్ని ఇంపుగా ప్రదర్శించేది వైచిత్రి అవుతుందని మనం స్థూలంగా భావించవచ్చు. కావ్యాన్ని చదివే పాఠకులకు కవులు ఆనేక విధాలుగా ఈ భావాలు కలిగించవచ్చు. కథన శిల్పంలో, శాబ్దిక విన్యాసంలో, ఉపమాన గ్రహణంలో, అలంకార ప్రయోగంలో, ఇంకా ఇటువంటి మితర సందర్భాల్లో.

ప్రజ్ఞావంతులైన కవులు వైచిత్ర్యిని ప్రదర్శించే అవకాశం ఉన్నది. ఈనాడు కవిత్వం వ్రాస్తున్నవారు ఈ మార్గంలో ఏ విధంగా అనుగమించినారో పరిశీలించాము.

సి. నారాయణరెడ్డి ఓటర్లను గురించి ఒక వచన కవిత వ్రాసినాడు.¹ ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటర్లు కాకపోతే ఇంకేమి ఉంటుంది? ఆ విషయాన్ని చెబుతూ,

‘లమాయకులు కారు ఓటర్లు
అచ్చమైన స్వామ్యానికి బరామీటర్లు
అప్పుడప్పుడు వాళ్లు అన్నలను మింగిన తమ్ముళ్లు
అమ్మలను మించిన కూతుళ్లు’

ఈ మాటల్లో ఓటర్ల శక్తి ఎటువంటిదో చాల శక్తిమంతంగా కవి స్పష్టం చేసినాడు. వారిని బరామీటర్లతో పోల్చడం ఉపమాన వైచిత్ర్యం. ఈ ఉపమానం చూసినప్పుడు పాఠకునిలో క్షణకాలం దిగ్రాంతి కలుగకుండా ఉండదు. వాళ్లను గురించే చెబుతూ, ‘అన్నలను మింగిన తమ్ముళ్లు - అమ్మను మించిన కూతుళ్లు’ అనేటప్పటికీ అన్న-అమ్మ అనే శాబ్దికమైన వైచిత్ర్యంతో పాటు ఆ పదాల్లో ఉన్న వ్యంగ్యార్థాలు స్ఫురించి, పాఠకుణ్ణి ఊహలోకాల్లోనికి లాగుకొనిపోయి ‘ఓహో’ అనిపిస్తాయి. ఈ కవే ఇంకొక ఖండికలో²

‘ఇంటికప్పుమీద వాగి
ఎంగిలాకులమీద వాలి
నానా రభస చేసే కాకి!
కోటి జన్మలెత్తినా నువ్వు
కోకిలవు కాలేవు’

కాకి, కోకిల అనే రెండు ప్రతీకలను గ్రహించి వైచిత్ర్యిని ప్రదర్శించినాడు. స్వాతిశయాన్ని గొంతెత్తి అరచి చెప్పేవాడు, ఎక్కడ ఏమి దొరుకుతుందో అనే దురాశతో ఇతరులను ఆశ్రయించేవాడు నీచస్వభావం కలవాడు. ఇతరులకు

1. కాలం అంచుమీద- p. 47.

2. కాకి కాకి కలవరకాకి-కాలం అంచుమీద- p. 48.

కనిపించకుండా గుప్తదానాలు చేసేవాడు, స్వాతిశయం లేకుండా మంచిమాటలు పలికేవాడు సజ్జనుడు, మొదటిరకం వాడికి కాకి, రెండోరకం వాడికి కోకిల వ్యంగ్యంగా గ్రహించిన ఉపమానాలు. కాకి ఏనాటికి కోకిల కానట్టే దుర్జనుడు సజ్జనుడుగా మార్పుచెందే అవకాశం లేదనే భావం, దాని ప్రాణం ఇదే రీతిలోని ధ్వనిగర్భితమైన వైచిత్ర్యి. 'నిత్యదుఃఖిత' అనే ఖండికలో నాయని కృష్ణకుమారి ఇటువంటి వైచిత్ర్యిని ప్రదర్శించినారు.³ రత్నగర్భగా, హిమాలయాలను మణి కిరీటంగా, కాశ్మీరం కస్తూరి రేఖగా, గంగా యమునలు కంఠ హారాలుగా భాసించిన మనదేశం ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందో ఈ మాటల్లో చెబుతున్నారు:

‘చుట్టూ గండెడు పిల్లల్ని చేర్చుకొని,

చెరొక ముద్దా

చేతికందించలేని

అరిపేద అమ్మలాగా

ఉంటుంది.

బొల్లిగడ్డల చూపులేవీ

పిల్లలమీద పడకుండా

రెక్కలు చాచిన

తల్లి కోడిలా

తల్లిడిల్లుతూ వస్తుంది.’

ఈ పదాలు చూచినప్పుడు దేశదౌర్భాగ్య స్థితిని చెప్పడానికి, వాస్తవానికి సన్నిహితంగా ఉండే ఉపమానాలును కవయిత్రి గ్రహించినారనిపిస్తుంది. కాని, అంతటితో ఆమె దాన్ని ముగించలేదు.

‘ఆవిడ గుండెల్లో

ఉండినేట్లు కునుకుతున్న

అశం చిరువత్తిని

ఎగసన తొయ్యాలనుకొంటాను

అవిడ ముఖాన వెలుగుకోసం
నేనే
కర్పూరంలా కరిగిపోతూ
ఎర్రగా నుండాలనుకొంటాను.'

ఈ శబ్దాల్లో దేశం మీద చలించుకొని ఉండే గాఢమైన అభిమానమే కాక, ఏదైనా ఎంతటి సాహసకార్యమైనా చేసి దాని దీనస్థితిని తొలగించాలనే ఆకాంక్ష ఎంత శక్తిమంతమైందో వ్యక్తం అవుతుంది. 'కర్పూరంలా కరిగి' పోవడం, 'ఎర్రగా మండాల'నుకోవడంలోని వైచిత్రి, భర్తని, చవివేవాణ్ణి ఆలోచన లగాభాల్లోనికి రాకొక్కని పోతాయి.

ఈనాటి కవులు ఎంత కాదన్నా, ఏదో సందర్భంలో మానవుల మధ్య ఉండే పరస్పర ప్రేమ వారి కదితా వస్తువుగా పరబ్రహ్మమైనా ఉన్నది. ఇదే కవయిత్రి ఒక చోట-

'సన్నజాజులు
కలకలా విరిసే సమయం
నిన్నుకూడా మేల్కొలుపలేదా?
ఆర్థతాపాటా, ప్రేమా
అన్నీ నీకోసమే చూస్తున్నాయి
పైన నల్లగా గాఢంగా
ఆకాశంలో మబ్బులు
బలంగా వియి గంతో అరిచే
నీటి పిట్టల బొబ్బలు
నా గుండెల్లో గూడుకట్టుకున్న
నాశంలేని ప్రేమ

.....

ఇంతకూ ఎక్కడ ఉన్నావు నువ్వు?
వానాకాలపు కమ్మని
తొలినాటి చుక్కవైన నువ్వు!'

ఈ పంక్తుల్లో ఆమె మనస్సులోని పౌరలను స్పందింప జేసిన ప్రేమ భావం ఎంత స్పష్టంగా కనిపించిందో చూడవలసిందే. గుంటూరు శేషేంద్రశర్మ కవితత్వం కూడ ఒక్కొక్కసారి ఈ విధంగానే ప్రయాణిస్తుంది.

‘కొబ్బరి మట్టల్లో కురిసిన పెన్నెల ఇంకా పొట్టు పొట్టుగా
కారుతూనే ఉంది
రాత్రి మనం కలిసి పాడినపాటలు ఇంకా పొదల్ని పదల్లేదు
కొమ్మల్నించి నేలకు రాలిన పువ్వులు కొమ్మల్లోకి తిరిగిపోనేలేదు’

పెన్నెల, మంచు, కొబ్బరిమట్టలు, రాలిన పూలు, పాడిన పాటలు ఈ ప్రతీకలు ప్రణయాన్ని, ప్రేమను, వ్యక్తం చేస్తున్నాయని ప్రత్యేకంగా చెప్పవలెదు. ఇంత మాత్రంచేత వీరు ప్రణయ కవులు అయిపోయారనే భావం కాదు. కవి హృదయం స్పందించినప్పుడు, కవితాత్మలో తీనమైనప్పుడు, ఇటువంటి కవిత వెలువడడం అసహజమేమీ కాదు.

శేషేంద్రశర్మ వైచిత్ర్యిని ప్రదర్శించి, చక్కని భావాలను చెప్పడంలో మంచి నేర్పు కలిగినవారు.

‘అక్టోబరులో నేను పుట్టాను
అక్టోబరులోనే విప్లవం పుట్టింది
అందుకే నేనంటే భయపడుతుంది
తిమిరం
రష్యా కాదు; చైనా కాదు
విప్లవం మాత్రం అజరామరం’

విప్లవం అంటే కవికి అభిమానం. దాన్ని గురించి, ఆత్మాశ్రయంగా చెప్పడమే దీనిలోని ఉక్తి వైచిత్ర్యం. విప్లవానికి ‘అక్టోబరు’ అనే ప్రతీకను పెట్టుకొని, దానికి తన సమర్థత్యాన్ని వెల్లడించినారు. ఇంకొకచోట తనలోని విప్లవభావాన్ని ఇట్లా తెలుపున్నారు:

నీ కెందు కింత అశాంతి; నీ కెందు కింత ఆవేశం? అంటే ఏం చెప్పను?

సముద్రాన్ని అడుగు నీ కెందు కింత అశాంతి అని.

ఝంఝామారుతాన్ని అడుగు నీ కెందు కింత ఆవేశం? అని.'

దేశాన్ని చూచి, దాని దౌర్భాగ్యాన్ని చూచి, సంతమైన దృష్టి ఉన్న కవి నేడు అశాంతికి హెచ్చరిక ఉండలేదు. ఈ విషయాన్ని చెప్పడానికి సముద్రాన్ని, ఝంఝామారుతాన్ని ఉపమానప్రతీకలుగా గ్రహించినాడు. ఇవి సూతనత్యాన్ని ప్రదర్శించి వైచిత్ర్యం కలిగిస్తున్నాయి. ఇటువంటి వైచిత్ర్య మరొకచోట కనిపిస్తుంది. చూడండి:

'మీరు చలకా పుస్తకాలు పట్టుకొని పోతుంటే బాబూ!

మీరు టెలుగులు మోసుకుపోతున్న చాలా క్రైస్తవ కనిపిస్తారు.'

దేశంలో విద్యావిధానాన్ని, దాని పతనావస్థను, దాన్ని అనుసరిస్తున్న పసివాళ్ళ స్థితిగతుల్ని ఇంతకన్నా విభ్రాంతి కలిగించేవిధంగా చెప్పడం సాధ్యమా? సమాజంలో ఒక సగటు మనిషి జీవితాన్ని చిత్రించడానికి, 'గోపి' సైకిల్ గీతం అనే ఖండిక వ్రాసినారు.⁴ డబ్బును ఖర్చుచేసే శక్తిలేక, వాహనాల్లో తిరుగులేక, ఈ సామాజికుడు సైకిలు సంపాదించుకొన్నాడు. ఎక్కడికి వెళ్లినా అది అతనికి సాహచర్యం చేసింది.

'దాన్ని నడుపుతూ నలువైపులా వెదజల్లాను స్వప్నాలు

ఏద్యలేక నేపాడుతున్న గీతాలకు

అపశ్రుతులు పాడాయి దీని చక్రాలు'

ఎన్నటికైనా సుఖసంతోషాలు కలుగుతాయేమోనన్న సామాన్య మానవుడి ఆశ 'స్వప్నాలు వెదజల్లడం'; కష్టాలను సహించే తన దైన్యాన్ని చెప్పుకోలేక పోవడమే 'ఏద్యలేక నేపాడుతున్న గీతం'. పాతబడిన చక్రాలు తిరుగుతూ ఉంటే చేసే చప్పుడు ఈ బీదవాని పాటలాగా ఉన్నది అనడంలో వైచిత్ర్యం కనిపించి వ్యంగ్య విలసితమైన భావంతో గిచ్చాస్తూ ఉన్నది. ఈ సైకిల్ సాహచర్యంలో

మధుర జ్ఞాపకాలు కూడ ఉన్నాయి. అవి 'గుడిసె హోటల్లో టీపి మజిలీలు' అక్కడ టీ ఇచ్చే ఆడపిల్ల ఈతనికి మధుర స్మృతి. దాన్ని ఇట్లా అన్నాడు:

'ఈ జీవితం ముడుపు కడతాను
అమె చేతిలో ఇచ్చిన చాయ
అంతే! ఇప్పటికీ అదో మాయ'

ఈ సంఘటన క్షణకాలంలో ముగిసింది కాబట్టి 'అదోమాయ' అట. ఇన్ని అనుభవాలను కలిగించిన తన వాహనాన్ని గురించి ఈ కవి అభిప్రాయం చింటి కలిగేవి ఆనందమో విషాదమో చెప్పలేని ఒక అనుభూతి.

'నా సైకిలు జ్ఞాపకాల ఖని
పంచకళ్యాణ'

'నాలో ప్రవహిస్తోంది సవి' అనే పేరుతోను, అదే మకుటంతోను మూవి రాజు రంగారావు ఒక దీర్ఘవచన (కవితా) కావ్యం వ్రాసినాడు. సదిని మానవ జీవితంలోని చైతన్యానికి ప్రతీకగా చేసికొన్నాడు. ఆతని జీవితంలో జరుగుతున్న అనేక విశేషాలను కావ్యపన్నుగా మలచుకొన్నాడు. ఈ సంఘటనలు వ్యక్తంగా ఉండేవి. చాలవోట్ల అవ్యక్తంగాను సుప్తంగాను ఉండేవి. ఈ అవ్యక్తమైన విషయాలను చెప్పినప్పుడు, రమత ఆస్పత్తక ఏర్పడినప్పటికీ, పాఠకుణ్ణి ఆలోచనా తరంగాలలోనికి లాక్కొని పోతుంది కవిత.

'ఎన్ని యుగాలైనా పాతపడని ఉదయంవరే
ఎన్ని తరాలైనా మాసిపోని త్యాగంవరే.'

నదీ ప్రవాహాన్ని చెప్పడంలో ఎంతటి ఉపమాన వైచిత్ర్య ఉన్నదో కొట్టవచ్చి నట్లుగా కనిపిస్తుంది.

'బిందువుల మర్మణిలో విద్యుదగ్ని ప్రభవిస్తూ
చరంగాల పోరాటంలో పరివర్తన కాంక్షిస్తూ'

కవిలో నది ప్రవహిస్తుందనడంలో, నేటి సమాజంలో ఉండే విద్యుత్తువంటి సంఘటన, దానివలన ఈనాటి సమాజం కోరుకొంటున్న మార్పు ఎదుటకు దూకి నట్లుగా కనిపిస్తాయి. అన్నిటికీ మించి, సమాజంలోని ఉద్వేగం, ప్రవాహ సదృశంగా ఉన్నదనడంలో సూతనత్యం గోచరిస్తుంది.

ఈ పది, పదిహేను సంవత్సరాలుగా వచ్చిన కవిత్వలో, వచన రచిత్రం ప్రాసిన వారికే సాంఘిక స్పృహ ఉన్నదని, పద్యాలు, భందోబద్ధంగా ప్రాసేవారు ఇంకా ఊహాలోకాల్లో విహరిస్తున్నారని చాలామంది భావించడం ఉన్నది. కాని, వీనిలో పూర్తి యధార్థం ఉన్నట్లు కనిపించదు. ఉత్పల సత్కవితానామకాద్యులు పద్య కవిత్వం చక్కగా వ్రాయడమే కాక, బాగా చదవడంలోను నేర్పు ఉన్నవాడు. 'స్వప్నాలయపుటి' అనే రచనాకర్పణలో ఒక సన్నివేశం ఉన్నది. దానిలో మన సమాజంలో దిక్కులేనివాళ్లు అనుభవిస్తున్న దాఫలను కవి చక్కగా చెప్పినాడు. ఒక ఉదాహరణ చూడవలసిందే.

'అక్కడ చెత్తకుండికడ
ఆదిమవాసి కుటుంబమంతయున్
కుక్కల పాత్రవోలి తమకున్
లభించిన యెంగిలాకులన్
మక్కువ నారగించుచు ఆ
నారత మీ మహారాజు నిందిరో
అక్కరల్లై కల్గవలె
నంచు శుభం బెద గోరుచుండగన్.'

ఈ శబ్దచిత్రం చూస్తే కళ్లు చెమ్మగిల్లకుండా ఉండవు. ధనికుల ఇంటికి ఆనుకొని ఉన్న చెత్తకుండి దృశ్యం. వారు తినగా పారవేసిన వస్తువులను ఒక బీద కుటుంబం తినే సంఘటన. 'ఆనారత మీ మహారాజు నిందిరో అక్కరల్లై కల్గవలె' అని ఆ బీదకుటుంబంవారు అనుకోవడం వారు ఎంతటి హీనస్థితిలో ఉన్నారనే మాటను వ్యక్తం చేయడమే కాక, వారు ఆ ధనికులను దీవిస్తున్నారా, నిందిస్తున్నారా అనే మాటకూడ మనకు తెలియజేయని ఒక నిశ్చేష్టితమైన స్థితి మనస్సును ఆవరిస్తుంది. ఈ వాక్యమే ఈ పద్యానికి ప్రాణసదృశమైందని నేను చెప్పనక్కరలే దనుకొంటాను.

వచనంలోను, భందస్సులోను కాక, మాత్రాచ్ఛందస్సులో కూడ ఈ కాలంలో చాల కవిత్వం వచ్చాయి. నేను ఒక చోట-

'అరస మెందు? విరస మెందుకు
అసలు కవులకు సంఘమెందుకు?

సరసమైన కవిత చాలదే?

సారసా, శ్రీనివాసా!

లనే ముక్తకం వ్రాసినాను.⁵ దీనిలో అరసం, విరసం అనే మాటల్లోని వివిధార్థాల్లో ఉండే వైచిత్రిని ప్రదర్శించడం కనిపిస్తుంది. 'అసలు కవులకు సంఘ మెందుకు?' అసడంలో కూడ అసలు అనే మాట ఉత్త పదమా, లేక యదార్థమైన కవులు అనే అర్థమా అనే భావంలోనికి తీసుక నెళ్ళుతుంది. ఇటువంటి భావ చిత్రాలు ఈనాడు మిశ్రికవితల్లో చాలమంది కవులు చేస్తున్నాడు.

ఇక్కడ ఒకమాట చెప్పి ముగిస్తాను. కవులు కథాకావ్యాలు వ్రాసినా, భావకావ్యాలు వ్రాసినా వానికి సార్వజనీనత, సార్వకాలీనత అనే లక్షణాలు ఉండడం సదా వాంఛనీయమే. కానీ, ఈనాటి వచన కవిత వ్రాసే కవులయితేనేమి, యితరులై లేనేమి, సమాజంలో తమ ఎదుట ఏ అసంబద్ధ విషయం కనిపించినా; దాని ప్రతిక్రియగా కవితవ్వం వ్రాస్తున్నారు. సమాజంలో జరుగుతున్న సంఘటన లకు రాశ్వతమైన స్థితిలేకపోవడంచేతను, వాటికి లోకం అంతటితోను సంబంధం లుంఛంత మాత్రంగా ఉండడం చేతను, వాటిపై చెలువడిన ఈ కవితలు పై లక్షణాలను సంతరించుకొనలేకపోతున్నాయి. అంతమాత్రంచేత ఈ కవితలకు సామాజిక ప్రయోజనం లేదని అనడం సాహసమే అవుతుంది. సమకాలీన ప్రజలను ఇవి కదిలించే ప్రయోజనాన్ని సాధిస్తున్నవి కాబట్టి వీటి ప్రయోజనం నెరవేరినట్లే.

పరిమిత పరిధిలో, ఈ కవితల్లోని వైచిత్రిని దృష్టిలో పెట్టుకొని వ్రాసిన వ్యాసం కాబట్టి, దీనిలో అనేక యితర విషయాలు చర్చించబడే అవకాశం కాక పోయింది.

ఈనాడు చాలమంది కవులు అనేక విధాలైన కవితలు వెలయిస్తున్నారు. ఇవి ప్రతినిత్యం పుంఖానుపుంఖాలుగా వెలువడుతున్నవి. ఇప్పుడు నేను పరిశీలించిన కవితలు వీటిలో ఆణుమాత్రమే. విశేషమేమంటే, వైచిత్రీలాంటి చిన్న కవితా గుణాలు కూడ లేని ఖండికలు ఇప్పుడు అనంతంగా ఉన్నాయి. వాటిని మనం విమర్శించడం కష్టమే. కారణమేమంటే, విశృంఖలంగా నినాదప్రాయంగా ఇవి ఉండడం చేత వీటిని మనం ఏ పరిధిలోనికి గ్రహించలేము. ఈ కవితలు వాటి విలువలు కాలమే నిర్ణయించాలి.

అభ్యుదయ యుగానంతర కవిత్వంలో మనిషి

ఆర్వీయస్. సుందరం

కాల్పనికవాదం, అభ్యుదయవాదం, హేతువాదం, అస్తిత్వవాదం, విప్లవ వాదం, మానవతావాదం మొదలైనవి ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యం మీద ఎంత వరకు ప్రభావాన్ని చూపాయి అన్న విషయాన్ని గుర్చి కొంతమంది పరిశీలించారు. ఈ వాదాలన్నిటినీ ఏదో ఒక రకమైన సంబంధం ఉండి తీరుతుంది. ఇవన్నీ ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో సమాజంలో మనిషి స్థానాన్ని నిర్ణయించేవే. వాదాల జోలికి పోకుండా, అభ్యుదయ యుగానంతర తెలుగు కవిత్వంలో మనిషికి ఎలాంటి స్థానం లభించిందో పరిశీలించడం ప్రస్తుతం వ్యాసోద్దేశం.

సాహిత్యంలో మనిషి కాక మాను ఉంటుందా అని ప్రశ్నించవచ్చు. కాని, సాహిత్యంలో మనిషి చిత్రణ ఒక్కోకాలంలో ఒక్కోవిధంగా ఉంటూ వచ్చింది అన్న విషయం మనందరికీ తెలుసు. ప్రాచీన సాహిత్యాన్నీ ఆధునిక సాహిత్యాన్నీ మానవ చిత్రణ ఆధారంగా విభజించి చూడవచ్చా అని పరిశీలించవలసి ఉంది. ప్రాచీన సాహిత్యంలో ధీరోదాత్తాది నాయకులుగా, సుగుణావగుణ ప్రతీకలైన పాత్రలుగా, మానవ ప్రకృతిని ప్రతిబింబించే పాత్రలుగా రూపొందిన మనిషి ఆధునిక కవితా రీతులకు అనుగుణంగా పొందిన మార్పేమిటని పరిశీలించవలసి ఉంది.

కాల్పనికవాదం, అభ్యుదయవాదం మొదలైనవి మనిషిని ఏ విధంగా తీర్చిదిద్దాయని పరిశీలించినపుడు ఒక్కో కాలంలో, ఒక్కో సామాజిక, సాంస్కృతిక నేపథ్యం సాహిత్యాన్ని ఏ విధంగా ప్రభావితం చేసింది అన్నది బోధపడుతుంది. వస్తు ప్రధానంగా, కథనాత్మకంగా, తనప్రధానంగా, ధ్వన్యాత్మకంగా వెలువడ్డ ప్రాచీన కావ్యాలకూ వైవిధ్యముగా. మానవ జీవన పరిశీలన ప్రధానంగా,

అనుభూతి ప్రధానంగా, సంక్షిప్తంగా, సరళసుందరంగా వెలువడ్డ ఆధునిక కావ్యాలకూ భేదం ఉంది. అతి దీర్ఘమైన గేయం, వచన కవిత, మిసికవితవంటి ప్రక్రియల్లోనే మనిషి స్వరూప స్వభావాలను చిత్రించాల్సిన అవసరం ఆధునిక కవి దృష్టిలో మార్పును తెచ్చింది. కొన్నిసార్లు మనిషిని చిత్రించడంలో విప్లవ వాదం, పాతవాదం వంటివి కవికి కొన్ని నిబంధనలు విధించాయి. మనిషి నిర్వచనాన్నే నియమబద్ధం చేశాయి. మానవతావాదం వంటివి మనిషిలోని మనిషిని చూపుతున్నట్లు చేశాయి. మతమౌఢ్యం, అజ్ఞాయుధాల కోసం ప్రైవోటీ, వివిధ రాజకీయ తత్వాలు మనిషి మనుగడకే ముప్పు తెస్తున్న ఈ తరుణంలో మానవతా వాదం వంటివి తప్పనిసరి బొతున్నాయి. ఈ విధంగా వివిధ వాదాలకు లోబడుతూ కొన్నిసార్లు, వాదాలకు అతీతంగా మరికొన్నిసార్లు ఆధునిక కవులు మనిషిని గురించి ఏ విధంగా ఆలోచించారు, అన్వేషించారు, విశ్లేషించారు, విమర్శించారు అన్నదాన్ని పరిశీలించాల్సి ఉంది.

అభ్యుదయ యుగం వరకు

భావ కవితాయుగం, అభ్యుదయయుగం అనే రెండూ కావ్యాన్ని కథ సుంచి మానవ మనోభావాల అవిష్కరణకు ప్రాధాన్యమిచ్చాయి. భావకవిత్యం మనిషి భావాల లోతుల్లోకి పయనించింది. ప్రకృతి కవిత్యం, ప్రణయ కవిత్యం, దేశభక్తి కవిత్యం వంటి అన్ని రకాల కవితాభివ్యక్తిలో వ్యక్తి అంతరంగాన్ని అద్దంపెట్టి చూపింది.

అభ్యుదయ యుగంలో వచ్చిన పెద్ద మార్పును ఇక్కడ ప్రస్తావించవలసి ఉంది. ఎందుకంటే, తెలుగు కవిత్యంలో మనిషిని గూర్చిన అభిప్రాయాన్ని అభ్యుదయ యుగంలోనే ఒక నిర్దిష్టపథం పైపు మళ్ళించడం జరిగింది. సాహిత్యం ఎందుకు, ఎవరికి అని ప్రశ్నవేసుకున్న అభ్యుదయకవి ప్రజలంటే ఎవరు అనే ప్రశ్నకుకూడా సమాధానం చెప్పడానికి ప్రయత్నించాడు. ఆర్థిక పరంగా సామాజిక పరంగా ఇరువర్గాలూ రుట్టారవి విప్పి చెప్పాడు. ప్రజలు వేరు, ప్రజా శత్రువులు వేరు అన్నాడు. ప్రజాశక్తిని గురించి చెప్తూ “ఇన్ని యుగాలుగా అజ్ఞానివెట్టిబడిన ఈ శక్తి ఇప్పుడు చిహ్నమైంది. బలప్రయోగం పట్టగాని, మాయ పోయిందల్లాగాని ఎవ్వరూ దీనిని అరికట్టలేరు. ఈ శక్తిని

ఉద్దీపింపజేసే రచనలు సాగించడమే సాహిత్యపరుల కర్తవ్యం” (శ్రీశ్రీ, వ్యాస క్రీడలు, పు. 11) అని నిర్దేశించడం జరిగింది.

అభ్యుదయ యుగానంతరం

తిలక్ ను వచన కవితాయుగకర్తగా, సమన్వయ కవిగా, అభ్యుదయ భావాలున్న భావకవిగా, సకల జగన్నిత్రుడైన ప్రజాకవిగా విమర్శకులు వర్ణించడం జరిగింది. భావకవితా యుగంలోని మనిషిని, అభ్యుదయ యుగంలోని మనిషిని కాకుండా ఆధునిక కాలానికి చెందిన, వివిధ సమస్యలకూ అశాంతికి అంకితమైన సగటు మనిషిని గురించి ఆలోచించడంలోనే తిలక్ నవీన దృక్పథం కనిపిస్తుం దనిపిస్తుంది. “తిలక్ ఖచ్చితమైన మానవతావాది. కేవలం వ్యక్తిగతమైన అనుభూతికి సంబంధించిన మానవతా భావనకు, సమాజపరమైన మానవ కారుణ్య భావనకూ చాలా తేడా వుంటుంది. తిలక్ నిశ్చయంగా యీ రెండవ పద్ధతికి చెందినవాడే” అంటూ కుందుర్తిగారు మెల్లగా తిలక్ నూ అభ్యుదయ కవుల వర్గంలోకి తోసుకుంటూ ప్రయత్నించారు (‘అమృతం కురిసిన రాత్రి’ పీఠిక).

అభ్యుదయ యుగానంతర కాలంలో తిలక్ రచించిన ‘అమృతం కురిసిన రాత్రి’ గీతం “జీవితాన్ని ప్రేమించినవాడు జీవించడం తెలిసినవాడు, నవనవా లైన ఊహావర్ణనల మీద ఉదయించిన సూర్యుడు” అయిన మనిషిని వర్ణిస్తుంది. రెండు ప్రపంచయుద్ధాలు మిగిల్చిన అశాంతి, రష్యా చైనాలలో విప్లవాని వేడి, స్వాతంత్ర్య సమర ఫలితంగా అవతరించిన బాల భారతం, కొత్త సమస్యలతో కొత్త వస్తువుగా రూపొందిన మధ్యతరగతి ప్రజ- ఇవన్నీ తిలక్ కవిత్వంలో ఏదో ఒక విధంగా దర్శనమిస్తాయి. అయితే అభ్యుదయ కవితా వస్తువుకూ భావ కవితా శైలికి అతీతంగా మానవతాదృక్పథాన్ని నిరూపించే కొత్త శైలిని రూపొందించుకోకపోవడంవల్ల ‘ఆర్తగీతం’ వంటిది కృత్రిమంగా కనిపిస్తాయి. వస్తువుకూ శైలికి పొంతన కుదరక తికమక పెట్టిస్తాయి. 1956లో రాసిన ‘ఆర్తగీతానికి 1964లో రాసిన ‘నీడల’కు ఎంతో తేడా కనిపిస్తుంది. ‘ఆర్తగీతం’ బలవంతంగా తెచ్చిపెట్టుకున్న శైలిలాగా, కన్పించగా ‘నీడల’ మధ్యతరగతి ప్రజల సహజ చిత్రణలాగా కనిపిస్తుంది.

అభ్యుదయానంతర కవిత్వంలో మొదటి మెట్టుగా మధ్యతరగతి ప్రజలు సజీవ చిత్రణను పేర్కొవచ్చు. తిలక్ 'అమృతం కురిసిన రాత్రి'లో 'సి.ఐ.డి. రిపోర్టు', 'ఊంగళి పురుగులు', 'తపాలా బంత్రోతు' మొదలైనవి ఈ కోవకు చెందుతాయి. మానవతావాదానికి పట్టంకట్టి, మనిషి సర్వతోముఖాభివృద్ధినికాంక్షిస్తూ చేసిన రచనలు ఎక్కువగా కన్పించబట్టే తిలక్ ను 'ఖచ్చితమైన మానవతావాది'గా వర్ణించడం జరిగింది. తిలక్ కవిత్వ రచనలోని రెండవ ఘట్టం అభ్యుదయ యుగానంతర ధోరణికి ప్రారంభ సూత్రాలుగా కన్పిస్తాయి. అప్పటికి సంప్రదాయ కవిత్వం, భావ కవిత్వం, అభ్యుదయ కవిత్వం ఏ దశకు చేరుకున్నాయో తెలిపే గీతమే 'త్రిమూర్తులు.' సంప్రదాయకవి "మావాడే, మహాగట్టివాడు." కాని "ముసలిదాన్ని, మూలకూర్పున్నదాన్ని మనువాడాలన్న తొందర" అతనిది. అందువల్ల "మరి పనికి రాడు." భావకవి "మల్లెపూలమీద పరుంటాడు, మంచి గంధం రాసుకుంటాడు, మరి ఎందుకేడుస్తాడు?" అతడు "వధ్యశిలమీద విరహగీతం రాస్తాడు." అభ్యుదయ కవి "చిచ్చర పిడుగు. ముందుకు వేసిన అడుగు ఎండలో నడిచే మనుషులకి గొడుగు. కాని, "మత్తుగా పరుండి నిద్రపోయాడు. మరి యిప్పట్లో లేవడు."

కవులూ కావ్యాలూ

దిగంబర కవులు తమకంటూ ఒక దారిని ఏర్పరచుకునేవరకు, తెలుగు కవిత్వం నిస్తేజంగా, నీరవంగా, సత్వహీనంగా, ప్రజల్నిగాని పాలకుల్నిగాని ఏ మాత్రం కదల్చలేనంత చైతన్య రహితంగా ఉందని చెప్పడం జరిగింది. అభ్యుదయానంతర యుగంనుంచి దిగంబర కవిత అవతరించేవరకు ఉండిందని చెప్పిన ఈ స్తబ్ధత మానవతావాద సంబంధికాదు, అభ్యుదయ వాదానికి సంబంధించింది మాత్రమే. తెలుగు కవిత్వం నిద్రపోతుండిన కాలమని విమర్శకు లెందరో వచించిన ఆ పదేళ్ళ (1956-65) కాలంలోనే తిలక్ అత్యుత్తమ కవితాఖండికల్ని రచించారు. అభ్యుదయ యుగంలోనే రచనా వ్యాసంగం ప్రారంభించి, అనంతర కాలంలోనూ కొనసాగించి, ఇప్పటికీ ప్రసిద్ధులుగానే మిగిలి ఉన్న కవులు మని వీరిని చిహ్నం. నుంచి పరిశీలించారు, మానవతా వాదానికి ఎంతవరకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు అన్నది పరికిద్దాం.

శ్రీశ్రీ

అభ్యుదయ యుగకర్తయై భావి కవులమీద అపరిమిత ప్రభావాన్ని చూపిన శ్రీశ్రీ సినిమాల్లోకి వెళ్ళిపోయాడు. శ్రీశ్రీ తాను రాసింది ఎప్పుడూ మానవతా వాదానికి విరుద్ధమని అనుకోలేదు. ఆయన రచనల్ని అర్థంచేసుకున్నవారూ అనుకోలేదు. కె.వి. రమణారెడ్డి గారిలా అంటారు: “తన దేశాన్ని ప్రజనీ తన కొక సంప్రదాయ మనేది ఉంటే దాన్ని వదులుకోకుండానే శ్రీశ్రీ లోకకుటుంబి కాగలిగాడు. మానవతావాద మంటే చైతన్య ధరితమైన క్రియోశుభ్రమైన చారిత్రక కార్యోత్సాహియైన ఇలాంటి జీవవైఖరే గాని, కందినీళ్ళు తుడిచి ఊరడించి సహనం పోదించి మనుషుల్ని నిస్తేజుల్ని చేసే నాటకీయ వైఖరి కాదు ..... మార్పు.... ఇదే సినరైన మానవతా వాదానికి ఊపిరి కావాలి” (శ్రీశ్రీ సాహిత్యం - మూడు పు. 19). శ్రీశ్రీ మానవతాదృక్పథం నాలుగు ముక్కల్లో చక్కగా విభజించింది.

‘సరిహద్దులు లేని
సకల జగజ్జనులారా!
మనుష్యుడే నా సంగీతం,
మానవుడే నా సందేశం!’

అంతేకాదు- ‘నా ఇంటిపేరు ప్రపంచం, ప్రజలే నా కుటుంబం’ అన్నాడు. అయితే 1955 తర్వాత శ్రీశ్రీ రేడియోకు, సినిమాలకూ, అనువాదాలకూ, ఆంధ్రరాష్ట్రావ తరజవంటి సందర్శాలకూ, ప్రాస్తావిక పద్యాలకూ అంకితమైపోయాడు.

విరసం ఆవిర్భావంతో శ్రీశ్రీ మరోప్రస్థానం ఆరంభమయింది. ‘నిన్నటి జట్కాలా’ (ఝంఝ) శ్రీశ్రీ శైలికి భిన్నంగా, తెచ్చిపెట్టుకున్న జానపద శైలిలో రచితమైంది. ఈ శైలిని తర్వాతి కవిత్వంలో శ్రీశ్రీ వదిలేసినా గద్దర్, వంగపండు ప్రసాదరావు మొదలైనవారు ముందుకు తీసుకుపోయారు. శ్రీశ్రీ జట్కాలాలను పసుపుగా తీసుకున్నా అది మానవతావాదమని చెప్పడానికి ఏలులేదు. శ్రామిక వర్గానికి ప్రతినిధిగా మనిషిని చిత్రించేటప్పుడు జట్కాలాలావంటి సామాన్య వ్యక్తి దృష్టికి తగిలాడు, అంతే. ‘భూమ్యాకాశాలు’ అనే గీతంలో “ఒడ్డు కన్నీటికవిత్వం రాయొద్దు” అనికూడా కవి శాసించాడు. ‘తుది పయనం,

తొలివిజయం'లోని విప్లవపీరుడు శ్రీశ్రీ మరో ప్రస్థానంలో చిత్రించిన మనుషులలో పురుషోత్తముడై కనిపిస్తాడు. ఉరికొయ్య అందుకొని ఊగుతున్న నాయకుని దృశ్యం గగుర్పాటు కలిగిస్తుంది.

“ఊగరా ఊగరా, ఊగరా! ఉరికొయ్య అందుకొని ఊగరా!....

నెత్తురు కార్చిన కళ్ళే నిప్పులు చెరుగుతాయి....

ఎల్లవారు నిన్ను రేపు వేగుచుక్క అంటారు!

శివాజీకి పారసుడా! శ్రీశ్రీ కవిత్వలాలసుడా!

నీ దాటికి అడ్డులేదు, నీ త్యాగం వృధాకాదు!”

చైతన్యభరితమైన, క్రియోన్ముఖమైన జీవవైఖరే మానవతావాదమనే అభిప్రాయానికి శ్రీశ్రీ కవిత్వం నిదర్శనంగా ఉంది. శ్రీశ్రీకి, ఇతర విప్లవ కవులకూ సమాజానికి దూరంగా అంతర్ముఖుడైన మనిషికాక, సమాజంలో ఒకడినని భావించే మనిషి ముఖ్యుడన్న విషయాన్ని ఇక్కడ మనం గమనించాలి.

కుండుర్తి

అభ్యుదయయుగానంతర కాలంలో వచన కవిత్వానికి నిర్దిష్టమైన స్థానా నిచ్చి జీవితాంతం దానికోసం శ్రమించిన కుండుర్తిగారి పాత్ర ముఖ్యమైంది. 1956 లో ‘తెలంగాణ’ కావ్యాన్ని సుదీర్ఘ వచన కవిత్వంగా మలచిన తర్వాత ‘నగరంలో వాన’, ‘నాలోని నాదాలు’, ‘హంస ఎగిరిపోయింది’, ‘తీరా నేను కాస్తా ఎగిరి పోయా’ వెలువడ్డాయి. అభ్యుదయవాద ప్రభావం కుండుర్తి మీద బలంగా ఉంది. వర్గ సంఘర్షణ, విప్లవ ప్రబోధం సమసమాజ నిర్మాణంతోబాటు యుద్ధ విముఖత, కాంతి ప్రేయత, విశ్వమానవతావాదం కుండుర్తి రచనల్లో పుష్కలంగా చోటు చేసుకున్నాయి.

“మళ్ళీ నరజన్మ ఎందుకంటే

మనుషులంటే యిష్టం నాకు

దేవుని కంటే మనిషి యిష్టం”

అని చెప్పుకున్నా రాయన. “నరుణ్ణి వదలి ఏనాడూ నా చూపు నక్షత్ర సంగీతాన్ని వింటున్న ఆకాశంలోకి దూరలేదు” అన్నాడు. 1978 లో రాసిన ఒక కవితలో (వాచని సత్యం, ఆంధ్రప్రభ 19-1-1978)

‘నేంమీది కోట్లాది జనుల దుర్బర దీనావస్థలు చూసి
నా గుండె చెరువై నీరుగా మారింది నిజమే.....
ఒక్క బోసినోటి చిరునవ్వు వెలుగుల బిసురుతో
మూసుకున్న ఆకాశంలో ఉషస్సు తెల్లని
గొడుగులా విప్పకున్నది నిజమే” అన్నా రాయన.

దా శ ర థి :

తెలంగాణ అగ్నిజ్వాలల్లోంచి నిప్పురవ్వలా ఉదయించి, కవితల్లో కాగ
డాలు వెలిగించి, తెలంగాణా ఉద్యమం చల్లారిన తర్వాత శాంతికపోతాలు ఎగుర
వేసిన కవి దాశరథి. ఈ కవి రచించిన మానవతావాద కవితలు ‘కవితా
పుష్పకం’లో చోటు చేసుకున్నాయి. రాజకీయ దురహంకారులపై ఒకప్పుడు రాజీ
లేని యుద్ధం ప్రకటించిన కవి ఇందులో ఇలా అంటారు ;

“గగనంలో చుక్కలు,
తోటలోని పూవులు
కలహించక కలిసుండును;
మనుషులేల కలహించుట?”

‘తిమిరంతో సమరం’ దాశరథి మానవతా దృక్పథాన్ని మరింత విస్తృ
తంగా చూపింది. “దయాహీన మానవ మనోమరుభూమిలో కృపావృష్టి కురి
పిస్తాను కవితాంధోధర గజాలతో” అన్నారు. అంతేకాదు, హింసకు వ్యతిరేకంగా
పోరాడదలచిన తమ నిశ్చయాన్ని తెలిపారు.

“తుపాకుల నోళ్లు మూయిస్తాను
బాంబుల చెంపలు వాయిస్తాను;
నా అరుణారుణ హృదయ శకలాల తోరణాలతో
అవనిని ఆనందభవనంగా కళకళలాడిస్తాను.”

ఈ సందకలనంలో రకరకాల మనుషుల్ని చిత్రించారు దాశరథి. “నల్లవాణ్ణి
హత్యచేసే తెల్లవాని ప్రల్లదంవలె చీకటి నా మీద దాడిచేస్తున్నది” అన్న ఉదాహరణ

అపూర్వం. నమ్మిన సిద్ధాంతం కోసం వమ్మయిపోయిన అజ్ఞాతయోధుణ్ణి వర్ణిస్తూ ఇలా అంటారు :

“తుపాకి గురిపెట్టిన వాని ముఖాన
తుపక్కున ధైర్యంతో ఉమ్మిన
మృత్యుభయం ఎరుగని వాడు
సత్యాన్నే నమ్మినవాడు....
వాని కానరాని సమాధి
స్వాతంత్ర్య సౌధానికి పునాది
అతన్ని గౌరవించిన నాడే శుభోదయం
అతన్ని మరువని నాడే మనకు జయం.”

సి నా రె

స్వాతంత్ర్యం వేగుబోకలో కవితా వ్యవసాయం మొదలుపెట్టి నేటికీ నిరంతర కృషి చేస్తున్న ప్రముఖులు సినారె. మధ్యతరగతి మందహాసాన్ని, మంటలలో మనుగడ సాగిస్తున్న మానవుణ్ణి మధురంగా చిత్రించి చూపారు. సి. నారాయణరెడ్డిగారు చూపిన మనిషి చిత్రాలు అసంఖ్యాకంగా ఉన్నాయి. “నారాయణరెడ్డి కవితలో నూటికి తొంభైపాళ్ళు మానవతాప్రబోధం కనిపిస్తుంది” అన్న అభిప్రాయం గమనించదగింది (డా. తిరుమల శ్రీనివాసాచార్య, నారాయణ రెడ్డి సాహితీమూర్తి, పు. 66).

“మనిషి నశించినా
నశించదు మానవత్వం
అదే ఈ లోకానికి మణిసోపానం
అనంతంవైపు దాని ప్రస్థానం”

అంటారు ‘మానవుడు’ అనే కవితలో.

‘మంటలు - మానవుడు’ సినారె గారికి సాహిత్య అకాడమీ బహుమతిని
అర్జీనిపెట్టినది.

“శ్రమశీలి చెమట దిండువులో

అణిముత్యమూ ఉంది

అగ్నిగోళమూ ఉంది”

అని శ్రమశీలన సౌందర్యాన్ని, సామ్యవాద దర్శనాన్ని సమన్వయ వృక్షితో పరికించారు. ‘చిరునవ్వు’ అనే కవితలో-

“అంతుపట్టని చిరునవ్వులుంటాయని

అసలు చిరునవ్వుకే ఎసరు పెట్టరాదు”

అనడంలో ధృన్వాత్మకంగా మానవతావాదానికి పట్టం కట్టడం జరిగింది.

మానవుని గూర్చి, మానవతావాదాన్ని గూర్చి సినారె ప్రవచించని కవితా సంకలనం ఒక్కటికూడ లేదంటే అతిశయోక్తి కాదు. ప్రతి దానిలోనూ కొత్త కొత్త దృక్కోణంతో మనిషిని పరిశీలించి కవిత్వంగా మలిచారాయన. ‘ఒకేఒక్క దీపం’ అనే కవితలో (ముఖాముఖి) సూర్యుడు, చంద్రుడు, తారలు మొదలైనవి అసలు దీపాలు కావని, వీటిని మించిన దీపం ఒక్కటే ఉందని చెప్తూ-

“ఎక్కడో లేదు

మరేదీకాదు

మహాజ్వల చైతన్యమూర్తి

మనిషే ఆ దీపం” అన్నారు.

‘మనిషి - చిలక’ అన్న సంపుటిలోని సుదీర్ఘ కవిత సగటు మనిషిని అత్యంత సహజంగా చిత్రించి చూపింది. సినారె మానవతా పతాకాన్ని రెపరెపలాడిస్తూ వచన కవితా ప్రక్రియలో అందించిన కావ్యం ‘విశ్వంభర’. ఈ కావ్యానికి మానవుడే నాయకుడు, మనిషికే ఇతివృత్తం. మనిషి జీవితాన్ని సమగ్రంగా దర్శించి కావ్యరూపంగా మలిచిన సినారె అభినందనీయులు:

“మనిషి జీవితం

అనుభవాంకితం” అన్న కవివాక్కు గమనించదగింది.

దిగంబర కవులు

అకవిత్వం, అసంగత నాటకం అనేక భాషల్లో ఉద్యమాలుగా రూపొందాయి. ఉద్యమాలుగా కాకున్నా బలమైన సాహిత్య ప్రక్రియలుగా ప్రభావం చూపాయి. అందమైన వేషంతో అసలైన అకవిత్వం కూడా ఉత్తమ కవిత్వంగా చెలామణి గావడాన్ని సాహిత్య చరిత్రలో చూస్తున్నాం. ఇలాంటి వేషాలమారి కవిత్వం మీద తిరుగుబాటుగా తెలుగులో వచ్చింది దిగంబర కవిత్వం. మనిషిలోని నైచ్యాన్ని, స్వాధ్యాన్ని దానికి తగ్గ భాషలోనే చెప్పింది ఈ కవిత్వం. చెప్పిన విధానం ఎలాంటిదైనా మానవత్వపు విలువల్ని ప్రతిష్ఠించడమే దిగంబర కవుల లక్ష్యం. క్రూరమైన, హేయమైన లైంగిక చిత్రాలతో, అశ్లీల పదాలతో మానవత్వాన్ని ప్రబోధించడంవల్ల తదితర పద్ధతులకు అలవాటుపడ్డవారికి 'షాక్' తగిలినట్లయింది. అయితే దిగంబర కవుల రచనల్లో అంతస్సూత్రంలా కనిపించేది మానవత్వమే.

జ్వాలాముఖి అంటారు: “సంకుచితత్వాన్ని మనమంతా సంప్రదాయ బద్ధం చేసేసుకున్నాం, కాబట్టే మనకింకా అర్థం కానిది సర్వ మానవ కల్యాణం.” నిఖిలేశ్వర్ అంటారు:

“ఇక్కడ

ఎవడూ హీరో కాదు-విలన్ కాదు

మంచాడు కాదు-పిచ్చాడు కాదు

నిస్సారతను పిండేస్తున్న

భాళి భిన్నులు మానవులు.”

భైరవయ్య ఎముకల కేకలను గురించి రాస్తూ-

“మనిషి

ఘానవతా నిగమాగమ ఋషి

మెలుకో” అంటారు.

మహానర్తక 'మేం మనుషులం కాదు ఇంకేదో పోయింది మాకు' అన్న గేయం రాస్తూ, బాపూజీని సందేశీకరించి

“నీ అభయహస్తలాంచి ఆకాశంలో ఇంకెన కన్నీటి చుక్కలు
చావు బ్రతుకుండువ్య నెత్తుట్టో తడిసిన సహజురేఖలా మానవత
బావురుమంటున్నాయి కూలిన దిగ్భిత్తికా శిఖలాలు
నవ్వుకుంటున్నాయి హఠాశంలోంచి మేరు శిఖరాలు
ప్రసవదేదన పడుతున్న భరణిగర్భంలో
అడ్డం తిరిగిన మృతశిశువు శాంతి....” అన్నారు.

నగ్నముని మనిషి ‘బాధ్యత’ను గుర్తుచేస్తూ ఎలా అంటారు :

“జుట్టుపట్టి చూడుకొట్టి
చెట్టుకట్టి నాగరెకర ఒక్కంతా చిట్టగొట్టు
మానవత్వం మంచుపట్టు.”

చెరబండరాజు ‘ఫో’ అంటూనే మానవత్వానికి సమున్నతస్థానం ఏర్పాటు:

“ నీ ఆశయం సూర్యుణ్ణి మాత్రం
పిడికిల్లోంచి జారవిడువకు
ప్రాణాన్ని పణం పెట్టయినా
ఈ జగతికి మానవతాభిక్ష పెట్టు
ఫో.”

విప్లవ రచయితల సంఘం ఏర్పడిన తర్వాత కొంతకాలం విగంబర కవుల్లో కొందరు చేరడం, బయటికి రావడం, తమ వృత్తిత్వం నిండెట్టుకొని కవులుగా కొనసాగడం మనకు తెలిసిందే. ముఖ్యంగా చెరబండరాజు, నగ్నముని, నిఖిలేశ్వర్ ప్రముఖ కవులుగా విగంబర కవిత్వానంతరం కూడా కొనసాగారు. చెరబండరాజు విప్లవ కవిగానే చివరికాంతం గడిచి తరుణ వయస్సులోనే కన్ను మూచారు. ఆయన రచనల్లో విప్లవవాద నేపథ్యంతోనే విశ్వమానవతా దృక్పథం వెల్లివిరిసింది. నగ్నముని ‘కొయ్యగుర్రం’ వినియతాండవం చేసిన ఉపైనను మానవతా దృక్పథంతో మాత్రమేకాక సామాజిక దృక్పథంతో చిత్తేషించింది. నిఖిలేశ్వర్ ‘మండుతున్నతరం’, ‘ఈనాటికి’ మొదలైన కవితా సంకలనాలను ప్రచురించడమేకాక అవిచ్ఛిన్నంగా కవితా వ్యవసాయాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు.

విప్లవకవిత్వం మనిషిని అభ్యుదయ యుగంలోలాగే సామాజిక దృక్పథంతో పరిశీలించింది. ముఖ్యంగా పోరాటంలో పాల్గొనే వీరునిగా, వర్గశత్రువును నిర్మూలించే కార్యకర్తగా, సమసమాజాన్ని కాంక్షించే అభ్యుదయ వాదిగా చిత్రించింది. విప్లవకవిత్వ పంథా ఏర్పడడానికి పూర్వమే ఇంకా కొన్ని కవి వర్గాలు ఆధునిక తెలుగు కవిత్వకు వైవిధ్యాన్ని ప్రసాదించాయి. అలాంటివాటిలో కొన్నిటిని పరిశీలించవచ్చు.

చేతనావర్తం కవులు :

అభ్యుదయయుగం తర్వాత ఆధునిక తెలుగు కవిత్వానికి వైవిధ్యాన్ని సమకూర్చిన కవి వర్గాలలో చేతనావర్తం కవులను ప్రముఖంగా చెప్పుకోవాలి. “ఏకాకిగా జీవించలేక గమ్యం తెలియక శూన్యంవైపు ప్రయాణం చేస్తున్న” మనిషిని గురించి వీరు తెలిపారు. సుప్రసన్న, పేర్వారం జగన్నాథం, సంపత్కుమార, నరసింహారెడ్డిగార్లు 1967లో తమ వచన కవితా సంకలనాన్ని ప్రకటించారు. సమకాలిక సమాజాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మనిషి పడున్న బాధల్ని, వేస్తున్న వేషాల్ని, చైతన్యవంతుడు కావలసిన అవసరాన్ని కవిత్వ రూపంలో ప్రవచించారు. వీరి కవిత్వంలో ఆవేశం తక్కువ, ఆలోచన ఎక్కువ. ఏ కవితా వాదానికి లొంగకుండా మానవ జీవిత పురోగతిని కాంక్షించి రచనలు చేయడం వీరి ధ్యేయం.

“ఇవి తీరే సమస్య కాదు

ఎవడికి వాడే యమునాతీరే

కాలం చెరసాలలో ప్రతివాడూ

బందీ అయిన అస్వతంత్రుడు”

అవి ఆధునిక సమాజంలో మనిషి ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల్ని శ్రీ పేర్వారం జగన్నాథంగారు చక్కగా ప్రతిపాదించారు. గ్రామంలోని సన్నవారు రైతును జగన్నాథంగారు చిత్రీకరిస్తే తీరు వారి కవితా సామర్థ్యాన్ని తెలుపుతుంది:

“ఆ గ్రామంలో అనగనగా
ఒక్క సన్నకారు రైతు
నిండు బండిని లాగే బక్కెడ్డులాగా
సంసారం ఈడుస్తున్నాడు.
తేనెజీగల వ్యాపారం వలె
వ్యవసాయం సాగిస్తున్నాడు
ప్రౌఢస్తమానం మోటకొట్టినా
దోసె ఆరడు దొయ్య బారడు
అతని చెమటబొట్టే ఇంతకన్న
నయమనిపించేట్టు ప్రవహిస్తున్నది....”

తిరగబడు కవులు

“ఎన్నేళ్లు గడచినా లొంగిపోని ఆర్థిక అసమానతలపట్ల ఆసంకల్పమైన ప్రజలు అంతటి ఆరంభించే తరుణంలో” దాన్ని నీళ్లు కార్చే వారిపైన తిరుగబడుతూ కొందరు కవులు కవిత్వం చెప్పనారంభించారు. “ఈ నిజాన్ని పీడిత, లాడితులకు తెలిపి గాఢనిద్రనుంచి మేల్కొల్పి చైతన్యవంతులుగా చేయటం యీరోజు అభ్యుదయవాదుల కర్తవ్యం” అన్నారు. వరవరరావు, లోచన్, ఆశోక్ మొదలైనవారు ‘తిరుగబడు’ అన్న కవితాసంకలనాన్ని ప్రచురించారు. ‘మనిషి కన్నా ఎక్కువ పెరగకు’ అన్న కవితలో లోచన్ ఇలా అంటారు:

“ఆదర్శ శిఖరాంపై కూర్చుండి
అలౌకికానుభూతిలో
ఆకాశానికేసి చూసే మనిషీ!
చిగువన దీనులున్నారు
ఆకలి ఉంది అవమానం ఉంది
అశ్రువులున్నాయి అన్యాయం ఉంది
దిగిరా....”

తర్వాతి కాలంలో వీరిలో వరవరరావుగారు పుష్ప కవుల్లో ప్రముఖులయ్యారు.

పైగంబరులు

1970లో 'యుగసంగీతం' వినిపించిన పైగంబరులు యం.కె. సుగమ్మబాయి, దేవిప్రియ, ఓల్గా, కిరణ్ బాబు, కమలాకాంత్. "మా కవిత్వం సమస్యల కీకారణ్యంలో మానవతారథం పథం చూపించే టూల్స్ లైటు" అన్నారు. "మేము మానవతావాదులం. కాని, సమస్య పరిష్కారానికి మానవత, సమరసభావం ఎంత ఆవసరమో - కొన్ని వేళల్లో కరకుకర్తలా వ్యవహరించడంకూడా అంతే ఆవసరం మని సమ్మతవాళ్ళం" అని ప్రకటించారు దేవిప్రియ ఒకచోట-

"ఇలా.... ఇక్కడ నీకోసం

మానవత్వపు అగరువత్తులు తెలిగించి వుంచాను" అంటారు.

చేవకల్గిన కవులు :

విరసంలో ఉండి తర్వాత బయటపడ్డ కవులు, ఏ సంఘటనలోనూ చేరక స్వతంత్ర కవులుగా కొనసాగుతున్నవారు, అభ్యుదయ కవులమని మళ్ళీ ప్రకటించుకున్న కవులు, కవిసేనగా ఏర్పడ్డ కవులు ఇటీవలి కవిత్వాన్ని సుసంపన్నం చేస్తున్నారు. వీరు ఏదైనా వర్గంలో ఉన్నా, లేకున్నా తమదంటూ ఒక సొంత గొంతుకను ఏర్పరచుకున్నవారు. ఇప్పటికే ఈ వ్యాస పరిధిలోకి వచ్చిన వారు కాక ఇంకా ఇలాంటి కవులు అసంఖ్యాకంగా తెలుగు నాట ఉండబట్టే ఆంధ్ర దేశం కవితామయంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది.

శేషేంద్ర :

కవి, పండితుడు, కవిసేన నేత, ఆధునిక తెలుగు కవిత్వను ఒక మలుపు తిప్పినవాడు. చాలా కాలం నుంచి సాహిత్య సృష్టి చేస్తున్నా, పది పదిహేనేళ్ళుగా ఆంధ్రదేశాన్ని ఒక ఊపు ఊపుతున్నారు శేషేంద్ర. వస్తువుకంటే రీతి ముఖ్యమని, ఆకలి కదిత్వం రాసినా, ఆవకాయ కవిత్వం రాసినా కవిత్వం. రాయడం ముఖ్యమని శేషేంద్రగారి అభిప్రాయం. సంప్రదాయ పద్ధతిలో అద్భుత కవిత్వం రాయగలిగా ఆధునికతకు పద్యంకంటే వచనమే శ్రేష్టమైనదని భావించి వచన కవిత్వకే కొత్త అందాలు తెచ్చినవారు శేషేంద్ర. సామాజిక చైతన్యం కంటే సాహిత్యచైతన్యమే కవికి కావలసిందని భారి భావన. ఏ కవిత్వం రాసినా ప్రజల కోసమే రాశానని, నివాదాలు కాక కవిత్వమే రాశానని గుండెలమీద చేయి-వేసు

కుని చెప్పగల చేప ఉంది ఈ కవికి. “మానవత సగ్గుంగా, ఉష్ణిగ్గుంగా, సూతన వ్యక్తికరణ కోసం చూస్తోంది” అని భావించి భావవ్యక్తికరణలో వినూత్ని పంథాను అనుసరించారు. ‘మందే సూర్యుడు’, ‘నా దేశం-నా ప్రజలు’, ‘గొరిల్లా’, ‘అరుస్తున్న ఆమ్మీ’ ఇవన్నీ మనిషిని వైచిర్యమయంగా, శ్రమజీవిగా, కర్తవ్యోన్ముఖునిగా, సమున్నత వ్యక్తిగా చూపేస్తే. “స్వేచ్ఛ మనిషికి మొదటి శ్వాస; అది ని రక్తపు సజీవభావ; చూమినించి నీవు ని చివరి అడుగుతీసే వరకూ నిలుపుకోవలసిన ఒకే ధాన” అంటారు వారు.

ఇప్పటి మానవుణ్ణి గురించి చెప్తూ శేషేంద్ర ‘గొరిల్లా’లో ఇలా అంటారు: “ప్రభాతం పసిడిగా ఉన్నప్పుడు సనాతన గంగలో స్నానం చేశాడు మానవుడు; ఇప్పుడు ముగ్ధుడైన మార్తాండ మండలాన్ని ఉపాసిస్తున్నాడు. మానవత సూతన యుగద్వార తరాలు చేరింది. రక్తంలో భయాన్ని పొదుగుతున్న పాత నమ్మకాల్ని పటాపంచలు చేసింది.”

మానవుణ్ణి ఏ రూపంలో చిత్రించినా అద్భుతమైన కవితాచూపాన్ని మన ముందు ప్రదర్శించగల నేర్పు శేషేంద్ర శర్మగారికి ఉంది :

“చంపి కొండల్లో పారేసిన వాడి శరీరం

రాగం కోసం బిగించిన ఫీడెలులా

పడి ఉంది....

అడవిలో నాకోసం మరచించిన

ఆ వీరుడికి

ఎవడు కట్టగలడు ఎత్తయిన సమాధి

నా గుండె వాడిమీద లేచిన గోపురం

నా అశ్రువులే వాడిమీద రాలుతున్న పూలు.”

మాదిరాజు రంగారావు

వచన కవితను తాత్త్విక చింతన వైపుకు మరలించి కవిత్వం చూడా జీవితమంత గంభీరమైనదని నిరూపించిన కవి మాదిరాజు రంగారావు. యుగ సంకేతం, మానవీయం, నాలో ప్రవహిస్తోంది నది మొదలైన కవితా సంకలనాలు వీరి లేఖనినుంచి వెలువడుతూ ఉన్నాయి. ఆవేశంకరమైన చింతన ప్రధానంగా వెలువడిన వీరి కవిత్వం సామాన్యులకు బోధపడడం కష్టమే.

“నాలో ప్రవహిస్తోంది నది

హృదయ శిఖరం స్పృశిస్తూ మానవతా గంభీరమై

చింతనలో ప్రణవనాద తరంగ శ్రేణులతో
గతిలో కదలే వాస్తవ జీవన చిత్రాలతో....”
మానవీయ భావనలే వీరి కవిత్వానికి ఊపిరి.

కె. శివారెడ్డి

‘ఆనుపత్రి గీతం’ ‘నేత్ర ధనుస్సు’, ‘చర్య’ ‘భారమితి’ మొదలైనవి శివారెడ్డిని ప్రత్యేకత కల్గిన కవిగా నిలబెట్టాయి. పీడిత ప్రజల పక్షాన నిలిచి, చిన్నాడ కవితను నుంచి బయటపడి ఉత్తమ కవిత్వాన్ని అందిస్తున్న అసలైన కవి శివారెడ్డి.

“నాకొక్క ఆహ్వాయతం ముద్దు కావాలి-
రక్త సముద్రంలోంచి పుట్టే
నిశ్శబ్ద కెరటపు పెదపుల పల్కరింపు కావాలి”

అన్న శివారెడ్డి-

“ఎలాగో బతకడం వేరు
చెలుగుతూ బతకడం వేరు
చెలుగు ఎలుగై త్రి బతికే బతుకు
కటకటాల వెనకగూడా కాతన్యం కోల్పోని వజ్రగీత సంగీతం.” కవి కాని
వాడికి కవికి ఉండే భేదాన్ని ఇంతకన్న మిన్నగా చెప్పడం కష్టం :

“....వాడికి
కుక్కపిల్ల కుక్కపిల్లే
నాకు అనంత ఆర్తనాదం
వాడికి
బానిస బానిసే
నాకు బానిస ఎక్కు పెట్టిన విల్లంబు
వాడికి
మట్టి మట్టే
నాకు మట్టి కవితనం.”

మట్టిని మనిషిని కవితగా మంచగల్గిన మహితాత్ములు ఆధునికాంధ్ర కవిత్వాన్ని ఉన్నత స్థాయిలో నిలబెట్టారు. ఎన్ని పంథాలు ఏర్పడినా, ఎన్ని పర్లాలు ఏర్పడినా, వాదవివాదాలు జరిగినా మనిషికి కవిత్వంలో ఇచ్చిన విలువ మెక్కువైతే దేదోరకుండా ఉండి, మనిషి మనుగడకు దోహదపడేసే కవితనం ఎప్పటికీ ఉంటుంది. అదే మనిషి భవిష్యత్తుకు పునాదిగా అవుతుంది.

నేటి కత్వంలో జాతీయ భావన

బి. రుక్మిణి

పి. జ్యోతి

ఒక మానవ సమూహం ఒక భౌగోళిక భాగంలో నివసించటం, దాని చరిత్ర, ఆచార పరంపర, తాత్విక దృష్టి, జీవనతత్వం ఇవన్నీ జాతీయతలో అంతర్భవిస్తవి. జాతికి సంబంధించిన ఈ సమష్టి లంగాంను ప్రతిబింబించే, ఉజ్వలించజేసే కవితత్వం జాతీయ కవితత్వం. జాతీయ భావన సంస్కృతి నిష్ఠంగా భారతీయ సాహిత్యంలో ప్రాచీన కాలం నుండి వస్తూ ఉన్నది. ఐతే పూర్వం నుండి ఆధునిక యుగం దాకా అనేకమైన చారిత్రక కారణాలను పురస్కరించు కొని భిన్నభావ ధోరణుల సమన్వయాన్ని సంతరించుకుంది. ఈ సందర్భంలో దీన్ని కాస్త వివరిస్తే ఆర్ష ధర్మగతమై విలసిల్లిందని చెప్పాలి. భారతదేశం ఎన్నో ఒడుదొడుకులకు విదేశీయుల, పరధర్మీయుల దండయాత్రలకు, ఆఘాతాలకు లోనైంది. ఐనా దేశప్రజల జాతీయ భావన- తాత్కాలికమైన రాజకీయ పరివర్తనలకు అతీతంగా ఉంటూ- తన చైతన్యవంతమైన రూపం విడనాడలేదు. విడనాడకూడదు కూడ.

“జననీ జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపి గరియసీ”- అన్న సూక్తి భారతీయుల జాతీయ భావనకు ఆదర్శమైంది. ఇది-

“గంగేన యమునే చైవ

గోదావరి సరస్వతి

నర్మదే సింధు కావేరి

జలే స్మిన్ సన్నిధిం కురు”

అన్న నదీనదాల ఏకస్వరూప భావనలో దర్శితమైంది. భౌతిక, మానసిక, ఆధ్యాత్మిక రూపాల్లో, జలముఖాలుగా ఆయా కవులచేత, ఆయా సందర్భాలలో సాక్షాత్కరించింది, పవిత్రమైందిగా విలసిల్లింది. ఆధునిక యుగంలో ఈ జాతీయ

స్ఫూర్తి పునరుజ్జీవనోద్యమంలో వినుత్నంగా సాక్షాత్కరించింది. పృథ్వీమాత అయింది. జన్మభూమి బంకిచంద్రుని వందేమాతరంలో శక్తి రూపంగా, చైతన్య విలసిత మూర్తిగా, అనంతశక్తి రూపంగా దర్శింపబడింది. జాతీయోద్యమ కాలంలో భారతీయ సంస్కృతీ రంగాన్ని, సాహిత్యాన్ని ఈ భావన ముందుకు సడిపించింది, మాతృదాస్య విముక్తి లక్ష్యమైంది. పురాణ గాథలు ఆధునిక చైతన్యంలో సాక్షాత్కరించాయి.

సమాజం - సాహిత్యం ఆధార ఆధేయ సంబంధం కలవి. సమాజంలో వచ్చిన మార్పు సాహిత్యంలో ముఖ్యంగా కవిత్వంలో చాలా వేగంగా ప్రసరించడం అంతటా కనిపిస్తుంది. దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం ఉద్యమించిన రాజకీయ ఉద్యమాలు - భారతీయ భాషా సాహిత్యాల పరిణామ క్రమంలో ఆధునిక భావ పరివర్తనకు కారణమైనాయి. జాతీయ భావనను రాజకీయ ప్రభావంతో తీర్చి దిద్దాయి. ఇవి 1. పరపాలన నుండి దేశాన్ని విముక్తం చేయడం. 2. విముక్త మయ్యాక జాతీయ భావనకు శ్రుతి కలుగకుండా చేయడం, అనే మహాన్నతమైన లక్ష్యంతో విరచింపబడినాయి.

మొదటి విధమైన రచనలు నేరుగా స్వాతంత్ర్యం కోసం జాతీయ భావనను ప్రజల్లో ఉద్దీపింప చేసేందుకు వ్రాసినవి. ఇవి మన పూర్వచరిత్రలోని ప్రధానమైన అంశాలనో, ఘట్టాలనో తీసుకొని దాని నిర్వహణలో, లక్ష్యంలో జాతీయ భావ ప్రేరకంగా ముద్రపడం ధ్యేయంగా కలవి. “భరత ఖండంబు చక్కని పాడియాపు” (చిలకమర్తి), ‘మా కొద్దీ తెల్ల దొరతనము’ (గరిమెళ్ల) మొదలైన రచనలు అలాంటివి. గడియారం శేషశాస్త్రిగారి ‘శివభారతము’, రాజశేఖర శతావధానిగారి ‘రాజాప్రతాపసింహ చరిత్ర’ మొదలైన వానిలో రెండో రకానికి చెందిన లక్ష్యం కనిపిస్తుంది. ఇట్లా అనేకుల రచనలు పేర్కొవచ్చు. ఈ రచనలు స్వాతంత్ర్యానికి పూర్వం వచ్చినవి. స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక కూడ జాతీయ భావనతో రూడిన రచనలు ఎన్నో వెలువడినాయి. ఈ పరిస్థితులు వేరు, ప్రేరణ వేరు, లక్ష్యం వేరు.

దేశం స్వాతంత్ర్యం పొందడంతో మన కొద్దియుగం ఆరంభమైంది. ప్రజల ఆకలికు ఆశయాలుకు వారి తీవ్రవ్యక్తు నిజ్ఞానానికి అనుగుణంగా సాహిత్య

వంతమైన దేశాన్ని రూపొందింపజేయడానికి - రాజకీయ సాంఘికమైన అనేక విధానాలతో, మార్గదర్శక సూత్రాలతో భారత రాజ్యాంగం 26 జనవరి 1950లో అమలులోకి వచ్చింది. జాతీయ భావం విస్తృతంగా పొందింది. భారతదేశంలో ఉన్న వివిధ మతస్థులందరూ పౌరులుగా గుర్తింపబడడంతో వారందరికీ ఈ దేశం గౌరవస్థానీయమూ, అభిమానార్హమూ పవిత్రమూ అవడం సహజం. ఈ సందర్భంలో జాతీయభావన పొందిన విస్తృత రూపం 1950 తరువాత వచ్చిన కవిత్వంలో ఏవిధంగా ఉన్నదీ గుర్తించడం అవసరం. ఈ భావన హిందూమత తాత్త్విక రూపంగా కాకుండా ఈ నేలపై పౌరుడుగా రాజ్యాంగ రీత్యా పరిగణింపబడిన హిందూ, ముస్లిం, క్రైస్తవ, సిక్కు, పారసీకులైన ప్రతివ్యక్తికి చెందింది. స్వాతంత్ర్యోదయం తరువాత రాజ్యాంగం అమలులోకి రావడంతో దీని కొక స్థిరత్వం, ఒక రూపం ఏర్పడింది. జాతీయ భావనా స్వరూపం ఈ కాలంలో ప్రచలితమయ్యే సాంఘిక రాజకీయ కారణాలవల్ల విశాలత్వంతోపాటు, మత సహనం ఉదార భావనతో ప్రవర్తించేది. దీనికి బీజాలు ప్రాచీన కాలంలో లేక పోలేదు. విభిన్న సంప్రదాయాలతో సమన్వితమైన హిందూ తత్త్వంలోనే ఈ లక్షణం ఉన్నది. అంతేకాక “ఉదార చరితునకు వసుధయే కుటుంబము” అన్న సూక్తి గుర్తుకు రాకమానదు. మన ప్రాచీన వాఙ్మయంలో దీనికి సంబంధించిన అనేకములైన అంశాలు కనిపిస్తాయి. దానికి దీనికి తేడా ఏమంటే - ఈ కాలంలో వచ్చిన రాజకీయ సాంఘికమైన పరివర్తనంతో ముఖ్యంగా రాజకీయాలు గొప్ప ప్రభావాన్ని నెరపాయి.

భారత రాజ్యాంగం అమలులోకి రావడంతో చట్టపరమైన ఆమోదం లభించింది. విస్తృతమైన పరిధిలో ఆకారాన్ని మరిచుకొని జాతీయ భావనతో బంకించంద్ర, టాగూర్ మొదలయిన సుప్రసిద్ధ కవుల చైతన్యవంతమైన ప్రేరణ ఆధారతలంగా తెలుగులో జాతీయ భావనాకవిత్వం ఎంతో వెలువడింది. ఈ కవిత్వాన్ని విశ్లేషిస్తే -

1. దేశ భాగోళిక పర్వనాత్మకమైంది - పర్వతాలు, పుణ్య నదీనదాలు, చారిత్రక స్థలాలు, పవిత్ర క్షేత్రాలు మొదలైన వాటిని వర్ణించేది.
2. సంస్కృతీ స్వరూపానికి సంబంధించినది - ఆచార వ్యవహారాలు, తాత్త్విక వేదాంత దోరణులు, కళాత్మకమైన అంశాలను వెల్లార్చేది.

3. చారిత్రకమైన వస్తువుతో జాతిలో చైతన్యాన్ని ఉజ్జ్వలింపజేసింది.
4. తత్కాలీనమైన రాజకీయావగాహనతో యుద్ధ వాతావరణాన్నో, ఉద్యమాలనో, వర్తమాన పరిస్థితులనో పురస్కరించుకొని వెలువడేది- ఇత్యాదిగా ప్రధాన శాఖలు కనిపిస్తాయి.

ప్రస్తుత పరిశీలన కోసం విశ్లేషించినప్పటికీ దేనికది కాకుండా కొన్ని కొన్ని అంశాలు కలసిన రచనలు దేశస్వాతంత్ర్యం తరువాత అనేకంగా వెలువడినాయి. దీన్నిబట్టి ఇక్కడ ఒక అంశం మనం గుర్తించవలసి ఉంటుంది. దేశం స్వాతంత్ర్యంపొందడంతోనే దేశభక్తి, జాతీయ భావన సమాప్తమై, కాకూడదు కూడ. స్వాతంత్ర్యోద్యమానికి పూర్వం జాతిలో ఈ భావన ఉంది. కొంతకాలం ఇది సుప్తమై ఉన్నది. తిరిగి స్వాతంత్ర్య ఉద్యమం విజృంభించడంతో మళ్లీ ప్రజ్వలించింది. స్వాతంత్ర్యం సిద్ధించాక కూడ దీని అవసరం ఉంది. ఇప్పటికా ఎక్కువ ఉన్నదనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే, మళ్లీ తిరిగి దేశం స్వాతంత్ర్యాన్ని కోల్పోకుండా, ఎల్లప్పుడు నిత్యచైతన్యవంతంగా ఉండేందుకు, భవిష్యత్తులో సౌభాగ్యాన్ని ఫలవంతం చేసేందుకు ఇది అప్పుడు, ఇప్పుడు, ఎప్పుడూ అవసరమే ఔతుంది. ఈ వ్యాసం 1950 తరువాత వచ్చిన రచనలకు మాత్రమే పరిమితమైంది.

భారతదేశ భౌతిక సంపదలోని భాగాలే నదీనదాలు, పర్వతాలు, పుణ్యక్షేత్రాలు, చారిత్రక ప్రదేశాలు. ఇవి జాతికి మహనీయమైనవి, పవిత్రమైనవి. ప్రతి భారతీయుణ్ణి ప్రత్యక్ష సంబంధం చేత జాతీయభావ ప్రేరితుణ్ణి చేసేవి.

“జయజయజయ ప్రియభారత జనయిత్రీ దివ్యధాత్రి
జయజయజయ శతసహస్ర నరనారీహృదయనేత్రీ.”

శ్రీదేవుంపల్లి కృష్ణశాస్త్రి భారతదేశాన్ని మాతృమూర్తిగా శ్రీ పురుష సమాహితమైన అసంఖ్యాక జనానీకంతో రూపొందిన సంఘటిత శక్తిగా ఐక్యతను భావిస్తూ వ్రాసిన గీతం.

“ప్రాభాత ప్రాంగణాన మ్రోగేను నగారా
భారతభువి పొంగెను ముక్త శ్రీపదాదా”

పరపాలన నుంచి స్వాతంత్ర్యాన్ని పొంది దేశమంతటా స్వేచ్ఛా భావనతో కూడిన చైతన్య శక్తి ప్రవహిస్తూన్న తీరు ఇందులో దర్శితమైంది. ఈ తీవ్రధార జాతిమనుగడకు అత్యంత ఆవశ్యకమైంది.

మహాకవి శ్రీ దాశరథి మంజీరా నదిని వర్ణిస్తూ -

“ఎవరి గజ్జల రవణవే నీవు మంజీర

ఎవరి కజ్జల బాష్పధారవే నీవు మంజీర

నీవుపారిన దారిలో ఇక్షుదండాలు

నీవు జారిన జాడలో అమృత భాండాలు.”

నిజాంసాగరు మంజీరానదిపై నిర్మితమైంది. ఈ నదీవర్ణనం సదీ జలాలతో దేశం సస్మశ్యామలం, విద్యున్నాలాలంకృతం కావడం ప్రగతి పథంపై దృష్టి సారించడం ఇందులో కనిపిస్తుంది.

“నా తెలుగువీణ పోయిన మూర్చనలు నేడు

నీరుగా పారి నిండినవి నా భూమిలో.”

దేశభక్తి స్ఫోరకమైన భావనతో నది పారిన పాయలలో జాతి సౌభాగ్యం చిత్రింపబడింది ఈ గేయంలో.

సంస్కృతీ స్వరూపానికి సంబంధించిన దర్శనంతో దేశభక్తి ప్రబోధకమైన కావ్యా లనేకం వచ్చాయి. విశ్వనాథవారి ‘రూప్సిరాణి’, ‘శివార్పణం’, ముదిగొండ వీరభద్రమూర్తిగారు ‘వందేమాతరం’, ఇంద్రగంటి హనుమచ్ఛాస్త్రిగారి ‘కిరీతోరణం’ పేర్కొనదగినవి. ఇవి చారిత్రకమైన వస్తు నేపథ్యంతో జాతీయతా ప్రబోధం లక్ష్యంగా కలిగినవి. పైన పేర్కొన్నట్లు ఒకే రచనలో భౌగోళిక, సాంస్కృతిక, తాత్విక, ప్రబోధాత్మక లక్షణం ఆయా సందర్భాలను బట్టి ఉండవచ్చు. ఈ రచనల్లోను ఈ లంకాలు పుష్కలంగా కనిపిస్తాయి. ఐతే ప్రస్తుత వ్యాస పరిధినిబట్టి ఆయా అంశాలు, ఆయా సందర్భాల్లో ఉల్లేఖితం కావడం జరుగుతుంది.

“తనదేశము తనధర్మము

తనవిద్యయు వదలి యెవడు కాఁ జేరుఁ బరా

వని విద్యాధర్మము లా

జను దొక్కడు చచ్చు రెండు చావులు ధరణిన్”

కవిసమాఖ్య శ్రీ విశ్వనాథవారి ‘రూస్సిరాణి’ - దేశగతమైన, ధర్మనిష్ఠమైన లక్షణంతో ఉజ్జ్వలమైన వీరరసంతో ఆవిష్కృతమైన కావ్యం. ధర్మవీరం ప్రాధాన్యం వహిస్తుంది. చత్రపతి శివాజీ వ్యక్తిత్వాన్ని జాతీయ భావనతోపాటు తత్వపరమైన అంశాలను జోడించి చేసిన అపూర్వరచన విశ్వనాథ వారి శివార్పణం. శివాజీ కారణజన్ముడుగా, అవతార పురుషుడుగా, యే గ మూర్తిగా, శక్తి స్ఫూర్తితుడుగా భావితమైన కావ్యమిది.

“మనము మనము కలసినభో

మన మతమును నిల్వవచ్చు మనదేశమున్

మనది మనది కావచ్చును

మనయనునది మొదలు జీవమార్గము నందున్.”

వ్యక్తి, వ్యక్తుల సమాహారమైన ఈ దేశ ప్రజలు - వీరిలో అనంతకాలంగా నిలిచి ఉన్న ఆధ్యాత్మిక శక్తి ప్రతిఫలించే శక్తిమంతమైన రచన ఇది.

దేశంలోని ఉద్యమాలకు కవిత్వానికి విడదీయరాని అనుబంధం ఉంది. ఉద్యమకాలంలో కాకుండా ఆ తరువాత కాలంలో ఉద్యమ స్ఫూర్తిని తనలో నిలుపుకొని దేశప్రజలలో నిలిపేందుకు చేసిన అపూర్వమైన కృషిఫలమే శ్రీ మునిగొండ వీరభద్రచూర్తి ‘వందేమాతరం’.

“ఎవడా చెప్పెడివాడు భారతజనం బెన్నేండ్లో నేర్వన్ వలెన్

సపురో పాలన సల్పుకోననుచు నా సర్వజ్ఞు డజ్ఞుండె యా

యవని న్నాగరకత్వ రేఖలకు బీజావాసనం బేడు చే

సె విచారించిన భారతున్ గుఱిచి యా శీర్షోక్తి పల్కాడుచే.”

ప్రపంచంలోని నాగరత్వ రేఖలకు బీజావాసనం చేసిన భారతీయుల బెన్నత్యాన్ని ఆవిష్కరించే దేశభక్తి ఇందులో వ్యక్తమౌతుంది. ఈవిధమైన సాహిత్య జాతి చరిత్రను మననం చేయడంతో జాతి జాగృతికి ప్రేరకంగా ఉంటుందనే విశ్వాసం ప్రబలంగా కన్పిస్తుంది.

“భారతీయ జనుల స్వాతంత్ర్య దీక్ష
మారాకు, దొడిగిన చూకుతో నెనసె
భారత హృదయంబు పల్లవించినది
పికరులి మాతృగీతిక వెల్లివిరిసె
భారతీయ ప్రజాభావ కుండముల
స్వాతంత్ర్య సముపేక్ష జ్వల దగ్నియయ్యె” —

అంగ్లేయుల పాలనలో దానిసత్వాన్ని అనుభవించే భారతజాతిలోని స్వాతంత్ర్య దీక్ష, స్వాతంత్ర్యభావన, స్వాతంత్ర్య లక్ష్యం ఏవిధంగా ఆకృతిని పొందిందో ఈ మహాకావ్యంలో పీఠభద్రమూర్తిగారు ఎంతో ప్రతిభావంతంగా సాక్షాత్కరింప జేశారు.

చారిత్రక నేపథ్యంతో ఇటీవల వచ్చిన మహాకావ్యం ‘కిర్రితోరణం’. ఇందులో ఆంధ్రదేశానికి సంబంధించిన గాథ వర్ణింపబడింది. కాకతీయ వంశానికి చెందింది. శ్రీ ఆంధ్రగంపి హనుమచ్ఛాస్త్రి చేతిలో దేశభక్తి దీపితమైన కళా కృతిగా రూపొందింది.

“తొంటిశౌర్యాతిశయమ్ము సంస్కృతి
నరమ్ములలో ప్రవహింప బాడెదన్” —

అని ఈ కవి దృఢమైన నిశ్చయభావంతో ఉపక్రమిస్తారు. ఇందులో వీరుల శౌర్య పటిమ మరియు ప్రజల ఉత్సాహ శక్తి, సంస్కృతి - వీటి ప్రభావోపేతమైన జీవవంతమైన స్వరూపం ఆవిష్కరింపబడింది. కాకతీయుల సామ్రాజ్యానికి తిక్కన సోమయాజి మనుమసిద్ధి వద్ద నుండి రాయబారం నడిపేందుకు వచ్చిన సంఘటనతో మొదలై, చివరకు ఫలప్రాప్తిని పొందే సుస్థితి వరకు కథాసూత్రం పర్యాప్తమైంది.

“గీతులుకట్టి ఆంధ్రసితకిర్రీకి
తోరణమాల లల్లమన్”

అన్న కవి మాటల్లో కిర్రితోరణం ఈ విధంగా సార్థకమైంది. ఇందులో ముఖ్యమైన అంశం - జీవితం యొక్క అమూల్యమైన విలువల్ని ఎత్తి చూపడం.

ప్రాచాలకన్నా స్వేచ్ఛ, జాతిగౌరవం ముఖ్యమన్న భావనతో ప్రేరేపితమైంది. జీవితంలో స్వేచ్ఛ, త్యాగం, కరుణ, దేశాభిమానం మొదలైన ఉదాత్తాశయాలను ప్రతిఫలిస్తూంది.

తత్కాలీనమైన రాజకీయవాతావరణంలో ఉద్యమాలను, యుద్ధాలను, విశేషస్థితులను, వైయక్తికమైన స్పందనలను, వర్తమానస్థితులను ఆధారం చేసికొని ఎన్నో ఖండికలు అవతరించాయి. ఇక్కడ కొన్నింటిని మాత్రమే ప్రాతినిధ్యపూర్వకంగా స్వీకరించడం జరుగుతుంది.

దేశం స్వాతంత్ర్యం పొందాక తిరిగి కలతలతో, కలహాలతో విచ్ఛిన్నం కాకూడదని శ్రీ ఆరుద్ర విశ్వాసం.

“గరుత్మంతుడు తెచ్చిన అమృతం

దక్కిం దనుకోవడం అన్యతం

దర్పలు నాకేరు మన ఏలికలు

అందుకే ఈ నాలుకల చీలికలు” —

స్వార్థపరులైన రాజకీయవాదుల కుట్రల ప్రవర్తనం దేశసమగ్రతకు భంగం వాటిల్లజేసే తీరు ఇందులో భావితమైంది. జాతీయ భావనను ఉద్దీపింపజేస్తూ, దేశ సమగ్రతను కాపాడుతూ ప్రజల సమైక్యతను అవిష్కరిస్తూంది. “ఘూడు రంగుల ప్రభాతం మూర్తీభవించినపుడు / ఏడు న్వరాలూ కలిసి ఏం చక్కా మ్రోగినపుడు / పంచభూతాలు మంచిని దీవిస్తున్నప్పుడు / పంచబడిన తలలన్నీ మంచుకొండల్లా” — లేచా యంటాడు కవి.

దేశంపై అనుకోకుండా హఠాత్తుగా అపతితమైన విపత్కరమైన యుద్ధ స్థితిలో దేశసమగ్రతను, దేశజీవాన్ని అభిలషిస్తూ ప్రజల్లో దేశభక్తిని, వీరభావనను ఉజ్వలింప జేస్తూ ఆశీర్వాదమైన రచనలు వచ్చాయి. వై నా, ఫాకిస్తాన్ దండయాత్రలను పురస్కరించుకొని ఎందరో కవులు తమ దేశభక్తిని కవితల్లో ప్రకటించారు.

మనదేశం మీదికి వై నాదురాక్రమణ చేసినప్పుడు చలించిన ప్రముఖ అభ్యుదయకవి శ్రీ పులివెందులూ అప్పలస్వామి ఈ విధంగా గర్జిస్తున్నాడు —

“భారత దేశం మా దేశం
హిమాలయం మా హిమాలయం
ఎవ్వడురా మా హిమాద్రి ఖభరం
రక్తం చిందిన రాక్షసుడు?
ఎవ్వడురా మా తపోవనంలో
చిచ్చురగిల్చిన దానవుడు?”

(‘సమరగీతి’ సంకలనం నుండి-పే. నరసింహారెడ్డి-1963)

దేశంతో కవి కున్న గాఢానురక్తి ఇందులో వ్యక్తమవుతున్నది.

మరో మహాకవి - శ్రీ పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులు సంప్రదాయ మార్గం
లోని చందస్సులో చై నావాడిని ఈ విధంగా హెచ్చరిస్తున్నాడు-

“ప్రాణపదమ్ము మాకు హిమవంతము, మాకథలెల్ల తదృశ
స్నాన పునీతముల్ విమతసైన్య పదార్పణ కిచ్చగింతుమే
మానము వోవ నింక కసుమాలపు జీవన మేమి శాంతి సం
దానము సాగిరాదు కదనంబున ధర్మము తేలిపోవలెన్.”

(‘సమరగీతి’ సంకలనం నుండి)

కవి తన ధర్మ పతాకను చై నా వాని గుండెలో నాటి, ధర్మ రక్షణ కోసం దేని
కై నా సిద్ధమేనని శత్రుమూకల్ని మందలిస్తున్నాడు.

అట్లాగే మహాకవి శ్రీ దాశరథి-

“గిరి మేల్కొన్నది పురి మేల్కొన్నది
గిరిగుహలో కేసరి మేల్కొన్నది
గిరిపురవనముల ధర మేల్కొన్నది
నరనారి సంతతి మేల్కొన్నది.”

అని ఇంతకాలం శాంతి స్థితితో జీవనం గడిపే ప్రజల మనస్సులో సుప్రమే ఉన్న
వీరకేసరి మేల్కొని విజృంభించిన స్థితి ఎంతో భావస్ఫూర్తకంగా వర్ణితమైంది.

ఇదే సందర్భంలో డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి-

“భరతజాతి సత్త్వమ్మును
పరీక్షించబోకుము అది
సహనానికి వీలక ! ఈ
సమరానికి కాళిక”-

భారతీయుల సత్త్వాన్ని పరీక్షించడం, సహనాన్ని పరీక్షించడమే అని ఈ యుద్ధ ప్రయత్నాన్ని లక్షించి సమరానికి భారత జాతి వెనుదీయబోదన్న ఆత్మ శక్తిని భావింపజేసే సమర సందేశాన్ని వినిపించారు.

శ్రీ బాలగంగాధర తిలక్ -

“నమ్మకు నవ్వలేని వాడిని
పువ్వులు చిదిమే వాడిని
బరిమీద వదలిన పాముని
చైనా వాడిని” — (‘సమర గీతి’ నుండి)

అని చైనీయుల కుటిలత్వాన్ని వ్యంగ్యంగా ఎంతో హృద్యంగా చిత్రించారు.

జాతి కున్న స్థిరత్వాన్ని చాటి, దానికి భంగం కలిగించే ఏ విషయాన్నైనా ప్రతిఘటిస్తూ శ్రీ మాదిరాజు రంగారావు తన కవిత్వంలో-

“భరత జాతి హృదయం
శాంతికపోతి నివాసం
నివాసంపై తుపాకులు ప్రేలే
హంతకుని మరవకండి” —

“కదలండి శతఘ్నులవలె” అని హెచ్చరించి జాతినమైకృత నుద్దీపింపజేశారు. అంతేకాక-

“కొండవలె నిలచి కదలిక లేక
కలల తూగెడు జాతి కాదిది
వెలియలికట్ట ఎరుగని వార్నిధి
విజృంభణ దేవత మితి” —

అంటూ సైన్యంలో కారత జాతి సమున్నత ఆత్మ సందర్భాన్ని దర్శించినారు.

శ్రీ కోవెల సంపత్కుమారాచార్య-

“మన గోసంపద నాహరించిన నేమా నంతతో నాగునా

మన భూసంపద నాహరింప రని సంభావింప పీలున్నదా?”

(‘సమర గీతి’ నుండి)

అని మహాభారతేత్యత్తాన్ని అన్యోపదేశంగా చైనా దురాక్రమం సందర్భంలో భావింప చేస్తూ చేసిన ఉత్తమ రచన.

“నీ జనతాభరక్షణము నియమి, దానికి నేరవేసి, నే

నే జయశాలిరై పరుని నిర్జితు చేయుదు,——”

అని దేశాన్ని రక్షించే ఏక భావాన్ని అర్జునుని వ్యక్తిత్వంలో నిక్షేపించి దేశభక్తిని ప్రకాశింపజేశారు.

ఇక పాకిస్తాన్ మనలో కయ్యానికి కాలుదువ్వినప్పుడు మాద ఎందరో కవులు గొంతు విప్పి పాకిస్తాన్ కుత్సితబుద్ధిని నిరసించినారు. దేశ సమగ్రత కోసం, జాతి సమైక్యత కోసం సందేశాత్మకమైన గీతిక లల్లినారు. ఖడ్గధారల పోలిన కవితా ధారతో పాకిస్తాన్ దురాగతమును ఖండించినారు. ఒక సుప్రసిద్ధ అఖ్యుదయ కవి- శ్రీ సి. వి. కృష్ణారావు ఈ విధంగా విప్లవించినాడు-

“భరతావనీ!

మాతృశ్రీ!

నీ పుత్రుల షాత్రము చూడు

ఒకడు సింహబలుని చంపినవాడు

ఒకడు రక్కసి కోరలు పీకినవాడు

ఒకడు శతమ్ని కాల్చినవాడు

ఒకడు చిరోధి మదమడచిన్నవాడు

విజయం మనదే

విజయం మానవునిదే”

(‘సమర భారతి’ సంకలనం నుండి వే. సరసింహారెడ్డి, విశ్వావసు)

అంటూ పౌరాణిక గాథా స్ఫూర్తితో ప్రస్తుత క్లిష్ట పరిస్థితిని అన్వయిస్తూ పగవారి గుండెను కంపింపజేసినాడు.

మరొక ప్రముఖ కవి- శ్రీ అనుముల కృష్ణమూర్తి జాతి ధర్మాన్ని గుర్తు చేస్తూ, దేశ ప్రజల్ని ముందుకు దూకవలసినదిగా ఇట్లా ఉత్తేజపరుస్తున్నాడు-

“ఇది నీ మాతృజన్మును

ఓర్చుకునే తరుణమ్మున

దూకు కవిత

గుండెల్లో ధైర్యంగా చస్తే

బ్రతికించే కవిత

మొండిగ అనుమానంతో

బ్రతికితే చంపే కవిత” (‘సమర భారతి’ సంకలనం నుండి)

ఇక్కడ కవి తన వీరగీతం సోమరులను కూడా ఏ విధంగా తట్టిలేపి కదనానికి నడిపించగలదో విశదం చేస్తున్నాడు.

ఇట్లాగే ప్రజాకవి శ్రీ కాశోజీ నారాయణ రావు—

“పేరుకు పాకిస్తానము

తిమిరానికి తేజోనామము” —

అని వర్తమాన రాజకీయ స్థితిని ఎంతో వాస్తవ ధోరణిలో సునిశితమైన వ్యంగ్య స్ఫూర్తితో జాతిలో దేశభక్తి భావన నుద్దీపింపచేసే రచనలు చేశారు.

ఇట్లా స్వాతంత్ర్యానంతరం చైనా వల్లనూ, పాకిస్తాన్ వల్లనూ దేశానికి రెండుసార్లు కలిగిన విపత్తు సందర్భంలో తెలుగు కవులు దేశసంరక్షణకోసం కంఠమెత్తి గానం చేసినారు. ప్రజలకు వీరగంధం పూసి, ధర్మయజ్ఞానికి సమాయతం చేసినారు. దేశ ధర్మానికి గొడుగు పట్టినారు.

దేశ పరివృతకూ, ప్రతివృత్తకూ, జాతి మనుగడకూ ఆపద వాటిల్లినప్పుడల్లా కూడ కవులు చలించి కావ్యరసందేశ మందించినారు. అటువంటివారిలో (శ్రీ)

నా. వి. రామకృష్ణ

“దేశాన్ని విభజించి భజించరాదు
అవి అఖండ స్వరూపం”——

అని భారతదేశం యొక్క అఖండ స్వరూపాన్ని భావింపజేస్తూ భారతీయుల్లో ఆ భావానికున్న పరివ్యాప్తిని, అవసరాన్ని ఎంతో సుందరంగా చెప్పారు.

శ్రీ పేర్వారం జగన్నాథం——

“మన కన్నతల్లి కేనాడు
పెన్నులో పుట్టింది రాచపుండు
నాటుపై ద్యులూ సర్మసచిపులూ
పనికిరారు” అంటూ—

ఈ సమయంలో ఏదోవిధంగా దానికి సరియైన చికిత్స చేయండి, ఈ ప్రజల ముసిపోదన్నారు. మాతృదేశ ప్రస్తుత చుస్థితిని- దాన్ని తొలగింప వలసిన అవసరాన్ని, సమయానికి తగిన చికిత్స చేయకపోతే వాటిల్లే మృత్యుస్థితిని భావింపజేశారు. భారతీయతకు భంగం కలిగించే విషయ శక్తులను ప్రతిఘటించవలసిందిగా, వారి విపరీత చర్యలను ఎదుర్కోవలసిందిగా ధ్వనింప జేశారు.

శ్రీ కోవెల సుప్రసన్నాచార్య-

“అనంతకాలమూ ర్తివి నీవు, అయినా నేడు సంతీవనివి
పరిగెత్తే జలపాలానివి, ప్రవుల్ల సహస్రదళ పద్మానివి”-

అని దేశం యొక్క మాతృ స్వరూపాన్ని దేవీభావనతో నిరంతరం అచిచ్ఛన్నంగా ప్రవహించే శక్తిరూపంగా ఎంతో ఉదాత్తంగా దేశభక్తి భావనా మహిమంగా వర్ణించారు. ఇవి ఆత్మతీత్యం, అమృతత్యం, చైతన్య స్వరూపం, పరిపూర్ణత అనే అంశాలతో తాత్వికమైన స్ఫూర్తినిస్తూ దేశభక్తి భావోపేతమైంది.

సామాన్య కర్షకుని గాఢమైన ఇతివృత్తంగా స్వీకరించి మలచిన ఆధునిక ఇతిహాసం - గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మగారి “వాదేశం - నా ప్రజలు.”

“ప్రాణాలతో నా దేశపు సరిహద్దుల కుడ్డాలు
రేపుతూ శత్రువుల సుండెల్లోకి”-

అని శత్రు నిర్మాతనకోసం జాతిని ఆత్మార్పణ భావనతో సిద్ధం చేసే మహా ప్రయత్నం, లక్ష్యశుద్ధి ఇందులో కనిపిస్తుంది.

మహాకవి శ్రీ దాశరథి-

లెలంగాణా ఏముక్తికై ఎంత అవేదనపడి ఉద్వేగంతో ఉపక్రమించారో అదే స్థాయిలో మహాంధ్రావతరణకు కూడా అంతే ఉత్సాహంతో గళమెత్తి గానం చేశారు.

“నాకు కావలె మహాంధ్రోర్వర
రండి ఆన్నలార తూరుపు
చారి తెలుగుగ ద్వారబంధము
మనిషి మనిషి మనస్సుదారుల
రాగబంధము, రాగబంధము.”

ఆంధ్ర రాష్ట్రంపై అభిమానమున్నప్పటికినీ మానవతను కూడా అడుగడుగునా ధృవనింపజేస్తూ వీరి రచన ఒక ప్రత్యేకతన్న సంతరించుకుంది.

“తెలుగు శబ్దమహిమ, తెలుగుభీగరిమంబు
తెలుగు ధర్మనిరతి తేటపడగ
ప్రభవమందియున్న ప్రత్యేక వీరాంధ్ర
రాష్ట్రమునకు కోటి ప్రణతి పూజ”

అని జాషువా ప్రత్యేకంగా వీరాంధ్ర రాష్ట్రానికి ప్రణతు లర్పించారు.

శ్రీ అనుముల శృష్టమూర్తి—

“స్వీకృత జీవజాతిని జ
నించిన ఘోషపు
విస్మరించ కి
భావము నీ చరిత్ర బహు
హేరుషగాధ- స్మరించుకొమ్ము

అని తన జాతియొక్క జీవవంతమైన లక్షణాన్ని ఉటంకిస్తూ హేరుష గాథలను స్మరిస్తూ పురోగమించ వలసిందిగా జాతి నుద్బోధిస్తాడు.

జాతికి ఆదర్శంగా నిలిచిన దేశనాయకుల స్ఫూర్తి సందర్భంలో లేదా వారి జీవితాన్ని చిత్రీకరించే ఎందరో రచనలు కావాలను చెలయించారు. ఒక్కొక్కప్పుడు తాము పొందిన వేదనను జరివేదనగా, సమష్టికి చెందిన వేదనగా పర్యవసంప జేశారు. మొత్తం మీద ఈ కావ్యాలు దేశభక్తి- జాతీయ భావన దృష్టితో సామాజిక శ్రేయస్సును ఆశించేవి. ఈ సందర్భంలో చా. సి. నారాయణరెడ్డిగారి 'రహస్య పసంతరాయలు' పేర్కొనదగింది. ఆయన రచనలు దేశాంతోసం తన ప్రాజానను త్యాగం చేయటంలో సామాజికమైన శ్రేయ భావన నిక్షిప్తమైంది. "వ్యక్తి చిన్నను దేశ సౌభాగ్యము అదర్శ హితమైనది"- అని వ్యక్తి- సంఘం రెండింటిలో సంఘం అంటే దేశం ప్రభుత్వము మన్న భావన లక్ష్యంగా కలిగిందీ కావ్యం. ఈ కవిచే మరో రచన "జాలరత్నం." దేశభక్తి, స్వాతంత్ర్య భావన మొదలైన వాటిలో హితు విశ్వసనమైన భారీ, సమర, అహింస మొదలైన భావాలతో సహా లక్ష్యాన్ని చిత్రీకరించింది. ఈనాటి సంక్లిష్ట స్థితిలో దేశప్రగతికి, విశ్వకాలికి గాంధీజీ, జవహర్‌లాల్ నెహ్రూల అవసరం ప్రసక్తమైంది.

1950 తరువాత తెలుగు కవిత్వంలో దేశభక్తి, జాతీయ భావనకు సంబంధించిన ఎన్నో రచనలు వచ్చాయి. ఇది చారిత్రకమైన వస్తువుతో రాజకీయ మైన అంశాలతో, వర్తమాన స్థితులతో, అనేకం ఎప్పటికప్పుడు ప్రశ్నోత్తరంగానో, పరోక్షంగానో జాతిని చైతన్య శిఖరాలపై నిలిపే ప్రయత్నం చేశాయి. కాం గడుస్తున్నకొద్దీ జాతీయ భావన క్రమక్రమంగా సామాజికమైన అవసరాలనుబట్టి జాతి సంస్కృతీ స్వరూపాన్ని ప్రతిబింబిస్తూనే మానవతపై దృష్టితో అంతర్జాతీయ మైన అంచులను స్పృశిస్తూ ఉండడం కవులందరి రచనల్లోను అంతో ఇంతో స్పష్టంగా కనిపిస్తూంది.

ఆధునిక కవిత్వం : దేశీయత

కోవెల సంపత్కుమారాచార్య

కవిత్వంలో, అందులోనూ, ప్రస్తుతానికి ప్రధానంగా అభ్యుదయ కవిత్వో దృఢానంతరం తెలుగు కవిత్వంలో 'దేశీయత'ను గూర్చి వివరించుకోవటానికి ముందు, పూర్వరంగంగా ఒకటి రెండంశాలను ప్రస్తావించుకోవటం అవసరం.

శాస్త్రంగా ఈ దేశం బానిసదేశంగానే ఉండేట్టు చేయాలనే దురాలోచనతో అందాడు బ్రిటిషు ప్రభుత్వం ఈ దేశంలో ప్రవేశ పెట్టిన ఇంగ్లీషు విద్యా విధానానికి కట్టుదిట్టంగా దూరాలోచనతో రూపకల్పన చేసినవాడు మెకాలే అనే విషయం ప్రసిద్ధమే. ఆయన దూరాలోచన ఎంతటిదో, దాని స్వరూప స్వభావా లేమిటో ఆయన తన తల్లికి ఆనాళ్లలో ఈదేశంలో తానుంటూ రాసిన ఒకానొక ఉత్తరంవల్ల తెలుస్తుంది. ఆ ఉత్తరంలో తాను రూపొందించిన విద్యావిధానాన్ని గూర్చి ప్రస్తావించి-ఈ విధానంవల్ల మరికొన్ని సంవత్సరాల్లోనే ఈ దేశీయులు మాటవరసకు భారతీయులుగానే అన్నించినాగూడా, ఆలోచనా పరంగానూ, ఆచరణపరంగానూ, 'భారతీయులు' కాకుండా విదేశీయులుగా వ్యవహరిస్తారన్న విశ్వాసాన్ని దృఢంగా వ్యక్తీకరించాడు. అంటే, దేశీయులయిన ఈ భారతీయులంతా దేశీయతను కోల్పోయి ఆలోచన సాగిస్తారనీ, వీళ్ల ప్రవర్తన దేశీయతా రహితంగా తయారవుతుందనీ ఆయన తాత్పర్యం. ఇట్లా ఆయన ఉద్దేశించిన వాళ్లను గురించే కావచ్చు, -'ఆంగ్ల మానస పుత్రులు' అన్న పదబంధం వ్యాప్తి లోకి వచ్చి ఉంటుంది. అయితే, ఆయన విశ్వాసం పూర్తిగా విఫలమేమీ కాలేదు. ఆయన విధాన ప్రభావం, నేటికీ పూర్తిగా వదిలించుకోలేక పోవటాన, ఇంకా అంతో ఇంతో ఈ దేశాన్ని సతమత పెడుతూనే ఉంది. ఈ దేశానికి ఇంగ్లీషు తప్ప మరి గత్యంతరం లేదన్న విధంగా 'ఉద్యమాలు' నిర్వహించే కొందరు 'బద్ధ బుద్ధి జీవులు' ఇంకా ప్రాణంపోస్తూనే ఉంది. దేశీయత యథార్థంగా అనుభవంలోకి రానియకుండా అడ్డుపడుతూనే ఉంది. కాని-

వేలయేండ్ల పటిష్ఠమయిన పునాది కలది కావటాన, నేపథ్యమున కనిపించే కొమ్మలు వగైరాలను సరికేసినా గూడా దృఢంగా నేలలోకి లోతుగా పాతుకు పోయిన వేళ్లతో జీవనత్వం ఇగిరిపోతపోవటం మూలాన, అసలుకది ఇగిరిపోయేది కాకపోవటాన, ఎన్నెన్ని ఆఘాతాలవయినా సరే తట్టుకొని దేశీయత నిలబడుతుంది. తమ్ముకొనే పర ప్రభావాల ఉక్కుపొరల్ని చీల్చుకొని పునః పునరుత్థానం పొందింది. పునఃపునః విజృంభించింది. విజృంభించుతూనే ఉంది; ఉంటుంది కూడా. ఇది దేశీయతయొక్క మౌలిక స్వభావం. ఈ దేశ జీవన వివిధ రంగాలను సమృద్ధిలం చేసిన, చేస్తున్న ఎందరో మహానుభావులు ఇందుకు చాఖలా. అయితే..

మెలాతే ఆలోచనలు సఫలత్వం పొందిన చాసనలు, పీరటి నీడలు ఇంకా కొంత కొంత మిగిలే ఉన్నాయి. రకరకాల స్వార్థాల వత్తిడులు కారణంగా తెలిసికొంతా, తెలియక మరికొంతా, భ్రాంతులతో ఇంకొంతా దేశీయతను విచ్చిన్న పరిచే ప్రయత్నాలు, వాటి ప్రతిరూపాలు రకరకాల '-మానసపుత్రులు' ఇంకా వస్తూనే ఉన్నారు. అందుకే దేశీయతను గూర్చి మరలామరలా విచారించుకొంటూ ఉండవలసిన అవసరం, అవగాహన పరచుకోవలసిన ఆవశ్యకతా ఏర్పడుతూనే ఉంది.

దేశీయత సందర్భంలోనే జాతీయతను గూర్చికూడా అవగాహన అవసరం. ఇక్కడ గమనించవలసిన అంశం ఒకటి. 'జాతి' అనేదాన్ని పట్టుకొని ఈ దేశం బహుళ జాతిమయం, నానా జాతిమయం అనే 'వాదం' ఒకటి ప్రచారంలోకి వచ్చింది. ఈ దేశం ఏ జాతికి సంబంధించింది కాదనీ; అనేక జాతులు ఒకటి రరువాత ఒకటిగా ఈ దేశంలోకి వచ్చాయనీ; ఒకటి ముందు, ఒకటి వెనుక-భేదం ఇంత మాత్రమేననీ; కాగా, బలవంతమయిన జాతి దేశాన్ని పరిపాలిస్తుందనీ; అంగ్లేయులు అన్నివిధాలా బలవంతులూ, ఉన్నతులూ, 'నీతి నిపుణులు' కావటాన పాఠే ఈ దేశాన్ని పరిపాలించటానికి అర్హులు; వారిది 'ధర్మరాజ్యం' - ఈవిధంగా దేశీయతా విరహితమయిన ఒక విచిత్రవాదం అనాటి పరిపాలకుల ప్రేరణ, చత్తాసులతో ఈ దేశపు గాలిలో, ఆకాశంలో ఈధసాగింది. ఈ ఈత తెలుగు సాహిత్యం-కవిత్వంలో గమనిస్తే గురుజాడ నాటికే స్పష్టపడ్డట్టు కనిపిస్తుంది. ఈనాడు ప్రచారంలో ఉన్న గురుజాడ 'దేశభక్తి' లేదా 'దేశమును

‘ప్రేమించుమన్నా’ అన్న ఖండికలోంచి తొలగించబడినాగూడా, గురజాడ ‘స్వదస్తూరి’లో-

‘నిన్న వచ్చారెంగిలీపులు,
మొన్న వచ్చిరి ముసలుమను, లటు
మొన్న వచ్చిన వాడ వీవని
మరచి, వేరులు బెట్టకొయి!’

(గురజాడ రచనలు: కవితల సంపుటం. సంపా. సెట్టి ఈశ్వరరావు; విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, ఏలూరువాడ: 1988) అన్న పద్యం కన్పిస్తుంది. ‘ఈ వు’ (= నివు) అంటే, ‘భారతీయుడు’ (?) అటు మొన్న వస్తే, మొన్న నిన్న వచ్చినవారు ముసల్మానులు, ఇంగ్లీషువారు, ఈ విషయం మరచిపోవద్దు. మరిచి వేరులు పెట్టరు- వేరే అనుకోకు అని తాత్పర్యం. రావటంలోనే వెనుకా ముందూ తప్ప, అందరూ వచ్చినవారే. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ దేశం ఎవరిదీ కాదని ఉద్బోధ. జాతికి, దేశానికి ఉండే అవినాభావ సంబంధాన్నీ, ఆత్మీయతను విచ్చిన్నం చేయటం ఈ తరహా వాదం పరమార్థం. కాలక్రమంలో ఆనాటి పరిపాలకులు కర్య-ద్రావిడ భేదాన్నీ, వ్యిజాతి ‘సిద్ధాంతా’న్నీ పెంచి పోషించి తమ ప్రభుత్వ రక్షణ కోసం స్థిరీకరించారు. ఈ తరహా వాదాలను విని పొంగి పోయి, స్వీకరించి, ఆంగ్లేయుల పరిపాలనకు తృప్తిపడి-

‘వచ్చె నిదె బంగారు కాలము
వాంఛ లెల్లను తీరు, సుజనుల
కాంగిలేయుల ధర్మరాజ్యము
జ్ఞానమును స్వాతంత్ర్య మిచ్చుచు
సంతతము వర్ధిల్లు గావుత’

(గురజాడ: ‘పించులంగరు’ 1915 అక్టోబరు) అంటూ మనస్ఫూర్తిగా వాంఛించారు. 1912 లో ఐదవ జార్జి థిర్డ్ రాక సందర్భంగా ముక్త కంఠంతో ‘నల్ల వాడును, తెల్లవాడును । నెల్ల భుజముల గూర్చుగావుత । తల్లి మేరీ మహారాజ్జికి । జార్జినరపతికిన్’ అంటూ ఉద్బోషించారు. (గురజాడ గేయం ‘ముత్యాల సరం’ పూర్తి పాఠం అనుబంధంలో చూడవచ్చు).

“విద్యా వ్యాప్తి విషయంలోనూ, సాంఘికంగా అభ్యుదయకరమైన చర్యల విషయంలోనూ ఇంగ్లీషు పాలనవల్ల దేశానికి మేలు కలుగుతూ ఉందడం చేత వీరేశలింగం, గురజాడ అప్పారావు వంటి మేధా (పులు) అవి “జ్ఞానమును, స్వాతంత్ర్య మిచ్చే” “సజ్జనుల వాంఛలను తీర్చే” “ధర్మ రాజ్యం” గా దానిపట్ల భ్రమలకు లోనయ్యారు. గురజాడ పుట్టుకకు ముందరూ, బాల్య విద్యార్థి దశల్లోనూ దేశంలో ఏస్తోన్న గాలులు యటు వంటివి.”

(సెప్టె ఈశ్వరరావు, 1988) ఒక వైపు దేశంలో జాతీయోద్యమం తీవ్రమవుతున్న కాలం. (1912, 1915) లోనూ గురజాడవంటి మేధావుల్లో ఈ గాలులు వీస్తూనే ఉండటానికి మూలం దేశీయత, జాతీయతలను గూర్చి సరయిన అచగాహన లేకపోవటం, తామున్న ‘ఆస్థానా’ం సుస్థితి ప్రధాన లక్ష్యం కావటం మొదలయిన ఇతరేకరాంశాలు మూలం. ఇవన్నీ ఇంగ్లీషువాళ్ళ రకరకాల వాదాలతోబాటు ద్వితీయ సిద్ధాంతానికి ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా బలం సంపాదించి పెట్టినాయి. ఈ దేశ స్వాతంత్ర్యోద్యమంలోని ఒక ప్రధాన దశలో ఈ ‘ద్వితీయ సిద్ధాంతం’ తీవ్ర సమస్యగా తయారయి, చివరకు దేశాన్ని చీల్చింది. నిజానికి కపటంతో కృత్రిమంగా కల్పించబడిన ‘సమస్య.’ ఆనాటి ఆంగ్ల పరిపాలకులు ‘విభజించి పాలించటం’మన్న కూటనీతి ప్రాతిపదికతో తమను నిరాకరించే దేశీయుల్ని రక రకాల కృత్రిమోపాయాలతో చీల్చి, చివరకు దేశాన్ని విడిచి వెళ్ళక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడ్డప్పుడు ఈ ‘సిద్ధాంతా’న్ని ‘తీవ్ర సమస్య’గా చూపించి, దారుణ కట్టోలాలు సృష్టించి, మూక ఉమ్మడి బజారు మారణకాండలా ద్వేషాన్ని పెంచి, దేశాన్ని రెండు ముక్కలు చేసి ‘వెళ్ళి’ పోయారు. వెళ్ళారన్న పేరే తప్ప, వ్యాపించిన దేశీయత/జాతీయతా రాహిత్యం ఆసరాగా ‘స్వతంత్ర భారత దేశా’నికి కొంతకాలం- తమ ప్రయత్నాల ఫలితాలను జాగ్రత్తగా నిర్వహించు కొంటూ ‘గవర్నర్ జనరల్’గా కూడా ‘ఉండి’ పోయారు. ఆ ముక్కలయిన దాని ఫలితాలను ఈ దేశం ఈ నాటికీ పరమ దారుణంగా అనుభవిస్తూనే ఉంది. నిజానికి ఆనాడు ‘దేశీయ’ నాయకత్వంలో దేశీయతా భావన కూటనీతికి బలి కాకుండా సమగ్ర దృక్పథంగా ఉండి ఉంటే ఈ పరిస్థితి ఏర్పడేదే కాదు. కేవలం ఆనాడే అని కాదు, ఏనాడైనా ఆ దృక్పథం కొరవడిందో ఆనాడానాడు ఆ ప్రమాదం అనుభవానికి రానేవచ్చింది; వస్తున్నది కూడా. ఇందుకు గత వర్తమాన

చరిత్ర తిరుగులేని సాక్ష్యం. మరి యింతయినా, ఈ నాటికి గూడా ఆస్థితిని దేశం పూర్తిగా ఆధిగమించటానికి నానా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉండటం ప్రత్యక్షమవు తూనే ఉంది. ఈ దేశీయతా సమగ్ర భావన ఇప్పటికీ పూర్తిగా కలుగనియకుండా దాన్ని అడుగడుగునా దెబ్బతీస్తూ దేశాన్ని మరిన్ని ముక్కలు చేసే ప్రయత్నాలు లోనుంచీ, వెలినుంచీ సమసిపోక పోవటం, రకరకాలుగా ఉబుకుతూ ఉండటం, ప్రాణాంతకంగా కల్లోలాలూ-ప్రమాదాలూ పెచ్చుమీరుతూండటం వర్తమానాను భవం. కాగా, ఈ విధమయిన నేపథ్యం దృష్ట్యా 'దేశీయత' మౌలికమయిన దన్న యథార్థం అనివార్యంగా గుర్తింపదగింది.

నిజానికి దేశీయతనుంచే జాతీయత రూపొందుతుంది. ఈ సందర్భంలో శ్రీ అరవిందుల మాటలు సంస్మరించుకోవలసి ఉంటుంది.

“జాతీయతకు దేశము పునాది; జాతికాదు, ధర్మముకాదు, మరింకేదియు గాదు; కేవలము దేశమే. జాతీయతయొక్క మిగిలిన ఉపకరణము లన్నియు గౌణములు, ఉపకారకములు మాత్రమే. దేశమే ముఖ్యమయినది. ఆవశ్యకమయినదీ.... స్వదేశమున్నచో జాతి ఉండితీరవలయును. ఒక దేశమందు రెండు జాతులు చిరజాలము నుండజాలవు. కలిసియే తీరును.... కూటబుద్ధిగల ఇప్పటి కొందరాంగ్లేయ రాజనీతిజ్ఞుల ప్రేరణవల్ల ఆ విరోధము ప్రజ్వలించి చల్లారకున్నది. (ఆ చల్లారకుండుటకు) ముఖ్యమయిన అంతరాయము మాతృదర్శనము యొక్క అభావము.... ఏనాడు అఖండ స్వరూపమయిన మాతృమూర్తిని దర్శింతుమో, ఆమె రూప లావణ్యములచే పరవశులమయి ఆమె కార్యమునందు జీవితము సమర్పించు వేగముతో ఉన్నతుల మగుదుమో అనా డీ అంతరాయము తిరో పాతమగును. భారత(దేశ)ము యొక్క ఐక్యము, స్వాతంత్ర్యము, ఔన్నత్యము సహజసాధ్యములగును....”

అన్నా రానాడు శ్రీ అరవిందులు. (శ్రీ అరవింద వ్యాసావళి, 'దేశము: జాతీయత'. అను. వేలూరి చంద్రశేఖరం. (1947) పు. 137-143) మరియు, ఈ సందర్భంలోనే ఈ 'దేశీయత' అయిపోయిన సోదరి నివేదిత మాటలు గూడా గుర్తు చేసుకోవలసి ఉంటుంది.

“The principle of nationality depends upon the fact that the supreme organic circumstances in moulding the destiny of man, is place.... In the realm of thought.... each man must recognise his birthland as the supreme fact in his life, and must consciously bow himself to her influence, glorying in it, and striving to rediscover and realise it in its essentials. In the realm of feeling, he must relate himself to the birth land and to all those who, with him, are born of her.. The land and the people-India and the Indian nation.”

అంటుంది సోదరి నివేదిత. (Sister Nivendita : ‘The Principle of Nationality - Civic and National Ideals’ Udbodhan Office. Culcutta (1978) pp. 43)

ఒక జాతి ఏర్పడటమనే దానికి మూలం దేశం. ఆ దేశపు భౌతిక భౌగోళిక స్వరూపాలు, పరిస్థితులు, ప్రకృతి, వాతావరణం, ఐదుకుదలకు సంబంధించిన రకరకాల వనరులు- వాటితీరులూ ఈ మొదలయిన ఇతరేతరాంశాలనేకం ఉమ్మడిగా ‘జీవి’ని రూపొందించి తీర్చిదిద్దుతాయి. ఈ తీర్పులో, దిద్దుబాటులో జాతికి విలక్షణమయిన అనుభవాలు, ఆలోచనా విధానం, ఆచరణ రీతి ఏర్పడుతాయి. అందుకని, దేశం జాతికి తల్లి. దేశాన్ని జన్మభూమి అనీ, మాతృభూమి అనీ-అచ్చంగా మాతృ స్వరూపమనీ గుర్తించి సేవించడంలోని పరమార్థమిది. ‘వందేమాతరం’ అన్నది దేశానికి స్వాతంత్ర్యోద్యమ మంత్రం కావటంలోని అర్థమిది. ‘జననీ జన్మభూమి శ్చ స్వర్గాదపి గరీయసి’ అని వాల్మీకిమహర్షి ఈ దేశానికి రామచంద్రుడి ద్వారా అందించిన ఆర్షవాక్కులోని మౌలిక తాత్పర్యమిది. దేశాన్నిబట్టి జాతికి గుర్తింపు. కాగా, జాతి ఆలోచన, ప్రవృత్తి, ఆచరణాదుల ద్వారా దేశానికి గౌరవప్రతిష్ఠలు. తల్లిపిల్లల స్థితి. వ్యక్తుల జీవితంలోనూ దేశజీవితంలోనూ ఇదే అనుభూయమానమయ్యే అంశం. ఈ విధంగా దేశానికి జాతికి అభేద ప్రవృత్తి. ‘ఇప్పటికీ దేశమంచే అర్థం మట్టిగడ్డలే కాని, మనుషులు కాదు’ (గురజాడ కవితల సంపుటం. పు. XVIII. 1986) అని వాపోవడంలో

అర్థం లేదు. దేశమంటే మట్టి కాదు, దేశమంటే మనుషు లనీ; లేదా, మనుషులు కాదు, మట్టి అనీ - ఈ రకమయింది. అవాస్తవికమయిన ఆలోచన. దేశం వేరు, అక్కడి మనుషులు అంటే, జాతి వేరు అనేది ఆధారంలేని అసంగతమయిన ఊహ. అభేద ప్రతిపత్తిని విచ్ఛేదపరచటానికి కల్పించబడే అపోహ.

కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక దేశంలోకి మరొక దేశీయులు - ఏ రూపంగా, ఏ కారణంగా నయినా సరే-వచ్చే పరిస్థితులు అది అసహజమేమీకాదు. అయితే, ఆ వచ్చిన దశలో-ఆ రావటం సామూహికంగా కూడా అయి ఉంటే, లేదా, వచ్చిం తరువాత సమూహంగా ఏర్పడినా గూడా-కొద్ది కాలందాకా మౌలిక జాతితోబాటు ఈ 'జాతి' కూడా-అంటే, 'రెండు' జాతులు 'ఆ' దేశంలో ఉన్నట్లుగా భాసించ వచ్చు. కాని, అసతికాలంలోనే ఆ వచ్చినవారు ఈ దేశీయులతో కలిసి 'ఏక జాతి'గా విలీనం కాక తప్పదు. ఈ దేశంలోకి వచ్చి, ఇక్కడే నిజంగా స్థిరపడి పోయినప్పుడు, జననాదిక సంబంధ బాంధవ్యాలు ఇక్కడే యథార్థంగా కుదురు కున్నప్పుడు, మౌలిక జాతిని తీర్చిదిద్దిన ఈ దేశం 'సర్వాత్మనా' ఇక్కడే 'స్థిరపడిన'వారిని 'తీర్చిదిద్దటం'లో సహజంగానే సమంగా ప్రవర్తిస్తుంది. అందు వల్ల, వారూ-వీరూ 'వేర'నే స్థితికి నిలుకడగానీ. ఉనికిగానీ ఉండదు. కాగా, విలీనమయి 'ఏకం' కావటం సహజం. మరి, కాకపోవటమనేది అసహజం, కృత్రిమం. ఈ కృత్రిమస్థితి శ్రీ అరవిందులన్నట్టు 'కూట బుద్ధి' రకరకాల స్వార్థాల కోసం ప్రవర్తించే ఇంద్రజాలం, మాయ. నిజానికి విలీనం కాకపోవట మని ఉండదు. కాని, విలీనమవుతూనే కానట్టుగా; అయికూడా కావద్దన్నట్లుగా ప్రవర్తించటం కూటబుద్ధి లక్షణం. కల్లోలాలు రేపటం దాని లక్ష్యం. కాగా, మతం, ఉపాసనా విధానం, భాష, సంఖ్య వంటి అంశాలనుబట్టి జాతులను, వర్గా లనూ గూర్చించే తరహా విధానం అసహజం మాత్రమే కాదు. అశాస్త్రీయం కూడా మతాది విషయాల్లో వైయక్తికమయిన అభిరుచిని, స్వాతంత్ర్యాన్నీ ఈ దేశం రూపొందించుకొన్న మౌలిక ఆలోచనా విధానం అనాదిగా మన్నిస్తూనే ఉంది; భాష వైవిధ్యాన్నీ, ఆలోచనా స్వాతంత్ర్యాన్నీ ఆదరిస్తూనే ఉంది. అది ఈ దేశ మౌలిక జీవన విధాన స్వభావం. అందువల్ల ఈ దేశం ద్విజాతి; లేదా, బహుళ జాతి-నానా జాతిమయమనే వాదధోరణికి ఏ విధమయిన ఆస్కారంగానీ, అర్థం గానీ లేదు. కాని, రకరకాల స్వార్థాల నిష్ఠలతో, పరాయి ప్రేరణలతో, కూట

నీలిపరులయిన కొందరు కృత్రిమంగా, కుహనాయుధ్వితో ఇందుకు అస్కారం, అర్థం కలిగించేందుకు చేసే ప్రయత్నాలు చారుణమయిన ఫలితాలను కల్గిస్తాయనేది ఈనాడు అనేక రకాలుగా అనుభవిస్తున్నదే. అనుభవాన్ని విశ్లేషించుకొని, మాలి కాంశాలను, గుర్తుపట్టనీయని 'వ్యామోహం' దేశంలో చాలాచోట్ల ఇంకా కమ్ముకొని ఉండటం, ఆ వ్యామోహాన్ని ఉదారభావంగా వక్రీకరించి తమను తాము మోస గించుకోవటం ప్రస్తుత దౌర్భాగ్యం. ఈ దౌర్భాగ్యం ఆంగ్లేయుల రాకనుంచే విజృంభించటం కాదనరాని చారిత్రక సత్యం. ఆంగ్లేయు ఏదేశానికి రావటానికి ముందు ఈ దేశంలో ఐక్యం లేదని ఈ దేశీయులు గూడా కొందరు 'అమాయకంగా' వాదించటాన్ని తీవ్రంగా నిరాకరిస్తూ—

“If india has no unity herself, no unity could be given to her. The unity which undoubtedly belonged to india was self-born and had its own destiny, its own function and its own vast powers; it was the gift of no one.”

అంది సోదరి నివేదిత. (Sister Nivedita; 'My India My people' - pravrajika Atma prana : Ramakrishna Sarada Mission (1985; pp. 55) కాగా, నిజానికి దేశంలోని ఐక్యానికి స్థిరాంశం చేశీయత; రాజ్య - రాజకీయాది 'వ్యవహారాలు' కావు; కేవలం దేశీయత.

దేశం; ఆ దేశం ద్వారా రూపొందిన జాతి, ఆ జాతి తన అనుభవ-ఆలోచన-ఆచరణల ద్వారా సమీకరించుకొన్న భావన, ఆ భావన వికసించిన పురోగామి భావజాలం; ఇతరేతరాంశాలను సమన్వయించుకొంటూ సంప్రదాయ రూపంగా ప్రగతి పథాన ప్రవహించేకాలం - ఈ విధమయిన సమస్తమూ అవిభాజ్యమయిన ఒక సమైక్య సంపుటి. కాలప్రవాహపు వివిధ ఘట్టాల్లో పరిస్థితుల అల్లికల క్లిష్టత్వాదులవల్ల కలిగే అంతర్భహిస్సంఘర్షణల రూపాన వచ్చిన పరిణామాలనూ, మార్పులనూ బేరీజు చేసుకొని సమన్వయించుకొంటూ ప్రగతి సాధించటం ఈ సంపుటి మౌలిక స్వభావం. ఈ అనంతమయిన సృష్టిలో, విశాలమయిన ప్రపంచంలో వివిధ దేశాల భావజాలం పరస్పరం వివిధ నిష్పత్తుల్లో

ప్రభావించుకోవటం అన్ని కాలాల్లోనూ సాధారణం. కాని, ఈ ప్రభావం దేశీయ తకు ఒదిగి సమన్వయం పొందటం మాత్రం సహజం. నిజానికి ఏ ఆలోచనా విధమయినా, భావజాలమయినా దేశీయ స్థితి-గతుల యాథార్థ్యంలోనుంచి ఉద్బుద్ధమయి ప్రయోజనాత్మకమయిన పరిష్కారాలను సాధిస్తుంది తప్ప, ఆరోపితమయినప్పటికీ విపరీత ఫలాలకు దారితీసి అనర్థకం, ప్రమాదకరమవుతుంది. ఏదయినా, దేశీయతపై నిష్కరింపబడవలసిందే. కాగా—

దేశంలోని అంగుళాంగుళం నేలతో, మట్టితో, ప్రకృతితో, పరిసరాలతో, ప్రాణులతో, సమాజంతో, సంస్కృతి-సంప్రదాయాలతో, నాగరకతా-మర్యాదలతో, ఆలోచనా విధానాలతో, అనుగత పరిణామాలతో, ఆరోగ్యకరమూ-ప్రగతి శీలమూ అయిన మార్పులతో, ఆచరణ రీతులతో, అనుభావ విశేషాలతో, అంతర్బహిర్జీవన సమన్వయ విధానంతో - ఈ విధమయిన సమస్తంతో ఆత్మీయతా, మమత్వం కలిగి ఉండటం; దేశాన్ని సజీవ నిత్యజాగృత మాతృమూర్తిగా దర్శించటం; ఆలోచన అనుభూతి ఆచరణ రీతులలో మాతృభూమితో చైతన్యవంతమయిన మమేక్యాన్ని పొందటం; ఆమె గౌరవమర్యాదల పరిరక్షణలో, ఉద్దీపనలో ఆ భూమిలో తన తోబుట్టువులతో సార్థకమయిన ఐక్యంతో జీవితాన్ని సమర్పించగల నిష్ఠతో ప్రవర్తించటం; ఈ సమస్తం వ్యక్తమయ్యే దేశం ప్రాతిపదికగా సర్వక్రియా కలాపాలూ, ఆలోచనలూ, విధానాలూ, ఆచరణలూ, రకరకాల సమన్వయ పరిష్కారాలూ నిర్వహించటంలో దృఢత్వం కలిగిఉండటం, దేశీయ చారిత్రక గమనం నుంచి అభ్యుదయకర పురోగామి స్ఫూర్తిని పొందటం; తద్వారా సమగ్ర వికాస రూపంగా భౌతిక-సామాజిక - వైజ్ఞానిక - ఆధ్యాత్మిక సమన్వయాన్ని సాధించటం; అన్యదేశాలనుంచి సంక్రమించే భావజాలాన్ని దేశీయతా నికషంపై నిష్కర్షించుకొని దేశీయ మౌలిక జీవన విధానంతో అన్వయించుకోవటం- ఈ విధమయిన సమస్తభావన దేశీయత:

ఈ సందర్భంలో జాగ్రత్తగా అవగాహన పరచుకోవలసిన అంశం ఒకటి ఉంది. దేశీయత అనేది వ్యతిరేక ముఖమయిన తరహాకాదు. స్వతస్త్వం కోల్పోకుండా సర్వదేశీయతలను మన్నిస్తూ విశ్వమానవతా భావానికి, వస్తుధైర్య కుటుంబ ప్రవృత్తికి, అనంత విశ్వచైతన్య లయానుభావానికి వ్యక్తిని, వ్యక్తిమయమయిన జాతిని ఎదిగించేందుకు అనుకూల ముఖంగా ప్రవర్తించే జీవన మౌలిక దృక్పథం.

దేశీయత. సంకుచితత్వానికిగానీ, కృత్రిమత్వానికిగానీ, కుత్సితత్వానికిగానీ, కుహనా విధానానికిగానీ, కఠోరత్వానికిగానీ, సృశంసత్వానికిగానీ ఈ దృక్పథంతో తావు లేదు. స్వశక్తితో శక్తిని గౌరవించి సమాదరించే ధార్మిక ప్రవృత్తిని దేశీయత సర్వదా సంభావించి పెంపొందిస్తుంది. నిజానికి ఈ విధమయిన దేశీయతకోసమే ఆధునికంగా ఈ దేశంలో అనేకోద్యమాలు ప్రత్యక్ష-పరోక్ష మార్గాల్లో నేరుగానూ, కొంత తిరుగుడుగానూ ప్రయత్నించినయి, ప్రయత్నిస్తున్నయి గూడా. కాగా—

దేశానికి-జాతికి గల అభేద ప్రతిపత్తి దృష్ట్యా మాత్రమే దేశీయత-జాతీయత అనేవి పర్యాయవాచకాలవుతున్నాయి. అట్లా వ్యవహరింపబడుతున్నయి. అయితే, జాతీయతా భావనకు ఆధారమయిన దేశీయత యథార్థమయిన మౌలిక దృక్పథమనేది అవగాహనపరచుకోవలసిన ప్రధానాంశం. అందువల్ల—

దేశీయత అనేది అనేక విధాలయిన ఆలోచనా ధోరణుల్లో అది కూడా ఒకటి అన్నట్లుగా- ఒక ధోరణి కాదు; అన్నింటికీ ఆధారభూతమయిన జీవన మౌలిక దృక్పథం. కాబట్టి జీవితానికి సంబంధించిన అన్ని రంగాల్లో మాదిరిగానే సాహిత్య రంగంలో, అందులోనూ పరిణత రూపమయిన కవిత్వంలో ఈ మౌలిక దృక్పథం ప్రవర్తించటం అత్యంత సహజం మాత్రమే కాదు; అనివార్యం కూడా. అయితే దేశంలోని అన్ని ప్రాంతీయ భాషా కవిత్వాల్లో మాదిరిగానే తెలుగులోనూ ఆధునిక కవిత్వంలో ఈ దేశీయతను గూర్చి ప్రత్యేకంగా పరిశీలించి గుర్తించ వలసిన అవసరం ఏర్పడుతున్నది. ఆధునికంగా మాత్రమే దేశీయతను విచ్చిన్న పరిచే, దేశీయత విచ్చిన్నమయ్యే తరహాలూ, ప్రభావాల్లా కవిత్వంమీద కూడా పడుతూ ఉండటమే ఈ అవసరాన్ని కల్పిస్తుంది.

తెలుగునాట ఆధునికంగా కవితా రంగాన తొలి ఉద్యమం భావకవిత్వం. ఈ ఉద్యమం సింహావలోకన చేసుకొంటే, దానికి ప్రవర్తకులు రాయప్రోలు సుబ్బారావు. ఆయన ఉద్యమించిన ఈ కవితా రీతికి ప్రేరణ వైదేశికమన్నది ప్రసిద్ధమే. కాని, సుప్రసన్న అన్నట్లు, ప్రధానంగా 'అది రూపానికి సంబంధించిందే' ('సహృదయ చక్రం' 1983: పు. 141).- కాగా 'ఆయనను ప్రేరేపించిన శక్తి ఆంగ్ల కాలానికిద్యమ కవిత కావచ్చు. ఆ ప్రేరణతో తనదైన ఒక దృక్పథాన్ని కల్పించుకొని, మాతృభాషా సాహిత్య సమున్మేషానికి అను

వయిన ప్రవృత్తిని తాను పండించుకొని కవితా రంగానికి సూత్రధారుడయినాడు రాయప్రోలు' అన్నారు జి. వి. సుబ్రహ్మణ్యం. ('అభినవలోచనం' 1984. పు. 5). 'తనదైన' ఆ 'ఒక దృశ్యం' దేశీయతా సంకలితమయింది. గ్రహించిన వస్తువూ, పరిసరాలూ, విషయాలూ, తాత్త్వికత, అభివ్యక్తి, కవితా భావ- సర్వమూ దేశీయతా భావంతో తొణకినలాడుతూ ఉంటాయనటానికి ఆయన కవితత్వమంతా ఉదాహరించవచ్చు. అందుకే- 'రాయప్రోలు సుబ్బారావుగారి వృత్తప్రతి శక్తి భారతీయమైనదే. సుబ్బారావుగారి సృజన కళాశక్తి దేశీయమైన సాహిత్య సౌష్ఠ్యం కలది. (గురజాడ) అప్పారావుగారి సాంఘిక సాంస్కృతిక విషయ చిహ్నాలకున్న వైదేశికమైన చారిత్రక అవగాహన శక్తి అద్వితీయమైంది' అని తులనాత్మకంగా రామకోటిశాస్త్రి స్పష్టపరిచారు. (విమర్శిని - 4. 1979. పు. III). రాయప్రోలుచి దేశీయ ప్రాతిపదికపయిన రూపుదిద్దుకున్న దృశ్యం కాగా, గురజాడచి వైదేశికమయిన అవగాహనా ప్రాధాన్యం కలది. ఆ కారణంగానే ఆధునికమయిన మొట్టమొదటి కవితోద్వేద్యమానికి రాయప్రోలు ఆద్యులూ, ప్రవర్తకులూ కాగలిగింది. ఆ తరువాత చాలా ఏండ్లకు వైదేశికతా ప్రాధాన్యాన్ని ఒంటబట్టించుకొంటుండిన శ్రీశ్రీ కవితారంగాన ప్రత్యేకమయిన స్వంత తరహా గొంతు విప్పుకొంటున్నప్పుడుగాని గురజాడకు ప్రాధాన్యం రాలేదు. కాగా, రాయప్రోలు ప్రవర్తకుడుగా రూపుదిద్దుకొని పురోగమించిన భావ కవితత్వం మౌలికంగా దేశీయతా ప్రాతిపదికను నిలుపుకొన్నది. బహుముఖంగా విస్తరించుకొన్నది. వస్తువరంగా సామాజికాంశాలను నిరూపించటంలోనూ, ప్రస్తుతీకరించటంలోనూ, ప్రబోధించటంలోనూ, స్త్రీ పురుషుల సామాజిక సంబంధాలపరంగా 'అమలిన శృంగారా'న్ని ప్రతిపాదించటంలోనూ, 'అనుభూతులకు పందిరివేసి' రూపవరంగా 'నూతన అభివ్యక్తి మార్గాలను సుసంపన్నం' చేయటం (సువసన్న. 1983) లోనూ, అనుభూతిని విస్తరింప జేయటానికి సమర్థంగా ఆధునిక 'కవితా భావ'ను రూపొందించటంలోనూ రాయప్రోలు తీసిన దారిలో భావ కవితత్వం దేశీయతా ప్రాతిపదికను ఎక్కడా కోల్పోలేదు. అనేక విషయాలకు సంబంధించి దేశీయతకు సంబంధించి అవగాహనారాహిత్యానికి ఎక్కడా అవకాశం, ఆస్కారం కల్పించలేదు.

అయితే, ఇవంతా భావ కవిత్వం దేశాన్ని ఉద్రోతలాగించిన చాచాపు పాతిక సంవత్సరాలంతాలోని పూర్వార్థస్థితి. అబ్బూరి, విశ్వనాథ, నాయని, దువ్వూరి, వేమల, బాపిరాజు, కృష్ణశాస్త్రి, కొదారి, కవికొండం, జనవరాజు, పింగళి-కాటూరి, వెంకట పార్వతీశ్వరకవులూ మొదలయినవారి కవిత్వం, కావ్యాలూ ఇందుకు చాఖలా. కాని, ఉత్తరార్థంలోకి వచ్చేప్పుటికి పరిస్థితిలో మార్పు పొడనూపసాగింది. దేశీయమయిన సామాజిక దృష్టి కొంతకొంత మనక మనక బారటం ఆరంభమయింది. కేవలం వైయక్తికపరిధితే కాక, అందులోనూ సామాజిక భావనాస్ఫూర్తికాదా మారమయిపోతూ, 'వలాయన' లక్షణాలలో ఊహా కల్పిత 'మూఠ' పరిధికి సంబంధించినవటం నిమ్మది నిమ్మదిగా మొదలయినాగింది. దేశీయతా మారమయిన కల్పనలూ, చాస్తవికతా మారమయిన భావనా విధానానికీ, భావజాలానికీ కట్టుబడిపోవటం పెరుగసాగింది. పూర్వార్థంలో ఉదాత్తమూ, సమస్తాన్ని ఆక్రమించుకోగలిగినంత విస్తృతమూ అయిన ప్రచయ భావం దేశీయ మౌలిక భావనా విధానానికి ప్రతికూలముఖంగా 'సేద్యాప్రణయ' స్వరూపంలోకి మారుతూ 'లేట వలపు'గా పరిణమించింది.

“తేనెలంగారప్పి, వలపుల దేటవడచి
భస్మరాలయ్యే మా చెలి తలిరుదోటి!
కాని, నిరతంబు ముల్లకకడనె యుండి
ముదముగూర్చగ మా కొక్క-పూచె, చెవుమ!”

(కృష్ణవక్షం: కృష్ణశాస్త్రి. 1950 పు. 17.) పండి 'సేద్యా' ధోరణికి మట్టం.
ఇదొకరకం కాగా—

“ఎవ్వరని యెంతరో నన్ను, చీననంత
లోక భీకర రమిర లోకైక పరిని,
కంటక కేరీధారినై కాళరాత్రి....”

(కృష్ణవక్షం. 1950. పు. 63.) పండికి మరొకరకం. ఎజానికీ, కృష్ణశాస్త్రి ఇట్లాంటివి కేవలం 'ప్రయోగ (చాచ)' ధోరణిలో చెరియించారు. కాని, కృష్ణశాస్త్రి అభివ్యక్తి శక్తి ప్రభావంతో అభిభూతమైన ఈ ధోరణి రాగా రాగా చివరకు—

“నే భయంకర కాముకుడ

నీ కరాల చితిని

శ్యామలు వెన్నవలె కరగి పోదురు.....”

(రామచంద్ర అప్పారావు. ‘ఉపాసన’ (చిత్రభాను సం.) పు. 20) వంటి బీభత్స ధోరణికి, దేశీయ భావనా రాహిత్యానికి దిగజారేందుకు ప్రేరణ కావటం భావకవిత్వ రంగాన ఒక విషాదమిట్టం. సామాజికదృష్టి లేకుండా, ఎందుకో ఏమో అర్థం కాకుండా, నేల పునాది చిడిచిన గాలిగోపురాలతో సంకుచిత ‘స్వేచ్ఛ’ కోసం పాకులాడింది. కృష్ణశాస్త్రి కవిత ఒకవైపు అందమయిన అభివ్యక్తిని, అనుభూతిని ముగ్ధమనోహరంగా, దేశీయ భావనా మయంగా అందిస్తూనే, మరొకవైపు ‘ప్రయోగ’ మార్గాన, వైదేశిక భావన సంపర్కాన ఈ రకమయిన దిగజారు ధోరణికి అనుకల్పితంగానే కావచ్చు—దానితీసింది. ఏడుపే భావకవిత్వమన్న అభిప్రాయం వ్యాపించేట్లు చేసింది. అనుభూతి కందని ఏడ్చు అందలమెక్కింది. వైయక్తికావరణం వింతగా కుదించుకుందే అంత ‘ఆత్మానుభవ-అభివ్యక్తి’ అనే భ్రాంతి కలిగేట్లు చేసింది.

“ఆ కొత్త రోజుల్లో, మేలుకొన్న కొత్త సమాజంలో తనకు లభించిన ఏ ఒకటి రెండు అనుభవాలనో, కష్టసుఖాలనో కవి తన దివ్యకావ్యాల్లో పెట్టాడు. తరువాత అహంకారం వల్లనో, అశ్రద్ధవల్లనో ఆ అనుభూతుల్నే తొగలించుకొని చుట్టూ ఆవరణ కట్టి కూర్చున్నాడు.”

అన్న కృష్ణశాస్త్రి మాటలు (‘పాతిక సంవత్సరాల తెలుగు కవిత్వం’ భారతి రజతోత్సవసంచిక) ఈ ఉత్తరార్ధంలోని ఒక ప్రధానాంశానికి అద్దంపడతాయి. ఆ ఆవరణలు మరీ సంకుచితమై, కరుడుగట్టి కవి-కావ్యపాఠకులకు అభ్రాతం సృష్టించినాయి. అహంకారం, అశ్రద్ధలు కారణంగా దేశీయతను అవగాహన పరచు కోవటంలోని వివిధ నిష్పత్తుల్లోని వైఫల్య రీతులు ఇందుకు మౌలిక హేతువులు. కాగా, వస్తువు పూర్తిగా సంకుచితమై, దాదాపు నిర్వస్తురూపా అన్న స్థితి కూడా దాపురించి, ఆలోచనా భావనా విధానమూ మరింత చిన్నోచిన్నో ఆవరణలుగా కుదించుకుపోయి, వైదేశీకతను పులుముకొన్నంత వేరూ ఈ స్థితి ఆయా నిష్పత్తుల్లో సాగుతూనే ఉంది. కాగా—

ఈ విధమయిన ధోరణులు పొటమరిస్తున్న ఉత్తరార్ధపు ఆరంభ సంచత్స రాల్తోనే ఒకటి, ఆ తరువాత మరికొన్నాళ్లకు మరొకటిగా రెండు ఉద్యమాలు కవితా రంగాన అనుకూల-ప్రతికూల స్పందనలతో ముందుకు వచ్చినయి, పురోగమించినయి.

మొదటి 'సప్త సంప్రదాయ కావ్య' ఉద్యమం భాష కవిత్వయొక్క పూర్వార్థంలో కేవలం ముడిసరుకుగానూ, స్వల్పంగానూ మాత్రమే ఉండి అల్పాల్ప పరిధుల్లో ఇరుకుడు పడిపోతూ ఉండిన 'వస్తు'వును పట్టమయిన, ప్రభావోత్పాదకమయిన 'ఇతివృత్తం'గా తీర్చి ఎత్తుకొని ప్రయోజన దృష్టితో, మానవుడి అంతర్వహిష్టిచిరాల సమన్వయ ప్రాధాన్యంలో, చిస్తృతమయిన సమగ్ర దేశీయతా ప్రాతిపదికపయి కావ్యశీల్ప మహిళంగా, సమష్టి చైతన్య సమగ్రత్వాభివ్యక్తి ముఖంగా ఉద్యమం పురోగమించింది. సమకాలీన వివిధ దేశీయ ఉద్యమాలనుంచి ప్రేరణ, స్ఫూర్తి ఈ ఉద్యమానికి గాఢంగా లభించింది. దేశీయమయిన ఉదాత్త కావ్య సంప్రదాయాన్ని ఆధునికీకరించుకొని సవ్య సంప్రదాయ కావ్య విధానాన్ని నెలకొల్పింది. సంప్రదాయానికి సంబంధించిన అవగాహనారాహిత్యం ఆనాటి కింకా పుంజుకోలేదు. దాదాపు 1930 ప్రాంతం నుంచి అవిచ్చిన్నంగా ఈనాటికి పురోగతి శీలంతో సాగివస్తూ ఉన్న ఈ ఉద్యమపు తొలియేండ్ల ఫలితాలే రాజా ప్రతాపసింహ చరిత్ర, శివభారతం, సౌందరనందం, ఆత్మకథ మొదలయిన మహా కావ్యాలు. జాషువా, కరుణశ్రీ మొదలయిన వారి కావ్యాలు ఈ ఉద్యమంత పూచిన ఆకర్షక పుష్పాలే, ఈ ఉద్యమంలో శిఖరాయ మానమయిన మహాకావ్యం - శ్రీ రామాయణ కల్పవృక్షం ఈ నాళ్లలోనే ఆరంభ మయింది. తన 'జంట కదియున్ బ్రియమిత్రము' అయిన కొడాలి అంజనేయులు 'మహాత్ముని అసిలేని సేన'లో చేరి స్వాతంత్ర్య సమరరంగ యే ధుడుగా దేశానికి ఆత్మ సమర్పణ మార్గంలో నిమగ్నుడు కాగా, విశ్వనాథ సత్యనారాయణ అసివంబి తన రచనలతో దేశీయ పాంస్కృతిక, సామాజిక రంగాన లేఖనీ యోధుడుగా దేశీయతకు అంకితమయి పురోగమించాడు, దేశీయ స్వాతంత్ర్యోద్య మాన్ని శిఖలను దేశమందంతటా ఆరోచనా పిధుల్లో వ్యాపింపజేసిన మహా కావ్యాలు రాజా ప్రతాపసింహ చరిత్ర, శివభారతం. 'శివ భారత' మవటమే దేశీయతా మహితమయిన గొప్ప భావనం. పరిక్రమజోద్యోగోద్వేగం, సంయమన

శిలం - ఈ రెండు దేశీయ లక్షణాలూ ఈ కావ్యాలద్వారా ఉత్పేక్షిరణ పొందినాయి. దేశ చరిత్ర నుండి స్ఫూర్తి పొందటం దేశీయతను సరిగా అవగాహన చేసికొనటానికి మొదటి మెట్టు. గతాన్ని వర్తమానానికి, వర్తమానాన్ని భవిష్యత్తుకూ చక్కని పునాదులుగా రూపొందించటం ఆరోగ్యకరమయిన విధానం. ఈ విధానం ఈ ఉద్యమ కావ్యాల మౌలిక సూత్రం. ఏ కొందరికో పరిమితమయి ఉండిన జాతీయ స్వాతంత్ర్యోద్యమాన్ని ఓస సామాన్యం దాకా వ్యాపింపజేసి సామాన్య జనాన్ని ఉద్యమ శీలవంతం చేసిన మహాత్ముని మౌలిక జీవన విధాన సూత్రాలకూ, దేశీయ బీదితంతో ఆయన చేసిన ప్రయోగాలకూ అద్దం పట్టిన కావ్యాలు సౌందర్యనందం, ఆత్మకథ, దేశీయతా భూమికపయి వికసించిన ఈ మొదలయిన కావ్యాలు చస్తు పరంగా, శిల్ప పరంగా ఉదాత్త స్థాయి సందుకొన్నాయి. వస్తు-శిల్పాల సమత్వం, పారస్పరికత వీటిలో అనుభవానికి వస్తుంది. ఈ కావ్యాలకు చందస్సుసర్వ పరిష్కారం కాలేదు. శక్తిమంతంగా ప్రవాహశీలమయిన వాహికగా భావాన్ని పరుపులు పెట్టించింది. భావ కవిత్వానుబంధంతో భాషా సౌందర్యాన్ని గుఱాశించింది. సౌందర్యం భాషా - భావాభివ్యక్తుల సామూహిక సమన్వయం ద్వారా అనుభవానికి వస్తుందనేది ఈ కావ్యాలు నిరూపించిన ఒక ప్రధానాంశం. ఈ విధంగా దేశీయతా ప్రాతిపదికపయి సాగినందువల్ల ఈ కావ్యాల్ని ఈనాటికి ఆహ్లాదాన్ని, ఉదాత్త ప్రేరణనూ కలిగిస్తూనే ఉన్నాయి, ఉంటాయి కూడా.

మరో అయిదారేళ్ళకు వైదేశిక భూమికపై ఆరంభమయిన 'అభ్యుదయ' కవిత్వోద్యమం రెండవది. భావకవిత్వోత్తరార్ధానికి చెందిన కవుల్లో ఒకరయి, వాళ్ళల్లో విశిష్టుడయి కూడా, ఆ కవిత్వ విధానంతో అనంతప్రపథ శ్రీశ్రీ అభ్యుదయ కవిత్వోద్యమానికి ప్రవర్తకులు.

“భావ కవిత్వం రాసే రోజుల్లో కృష్ణశాస్త్రిలాగా ఏడవడమో, విశ్వనాథలాగా అరవడమో తప్ప రాయబ్రోలు, అబ్బూరి వారల అంతస్తుకి చేరుకోలేక పోయాను. భావకవిత్వం వట్ల నా అనంతప్రీతి ఇదో కారణం. నేను ప్రాతినిధ్యం వహించే యువతరానికి ఇటువంటి కవిత్వం అవాంఛనీయమని నా కనిపించింది. అదే అభ్యుదయ కవితవైపు నన్ను మళ్ళించింది.

అన్నారు శ్రీశ్రీ (శ్రీశ్రీ: 'అనంతం' విరసం ప్రచురణ. 1990. పు. 184). అసంతృప్తి అవాంఛనీయత్వానికే, అది అభ్యుదయ రచిత్వానికే దారితీసింది. భావ కవిత్వానికి ఘనమయిన మార్గాన్ని అర్పించింది ఆవిష్కరించేందుకు శ్రీశ్రీ ప్రయత్నించారు. అందుకే, శ్రీశ్రీ 'అభ్యుదయ' కవిత వ్యావహారికమైనది కాక, గ్రాంథికమైనది ఉదయించింది. తనకు గురుప్రాయమూ, భార్య రచిత్వానికి తొలిసాక్షిలో ప్రోత్సహించినదామూ, రచయిత్వ పాత్ర (విభా) వ్యవస్థాపక-సభ్యుడూ, ఎం. ఎన్. రాయ్ విభానాన్ని ఖండించడమేకాదు రచయిత్వ పాత్రనుండి చంద్ర రాజేశ్వరరావు గారిద్వారా ఎక్స్‌పెర్ట్ (?) చేయబడి రాయభట్టాని అలంకృతమన్నవాడూ, ఎవరి అంతస్తును కానడంలేదో సోయానని శ్రీశ్రీ భావ కవిత్వాన్ని గూర్చి అసంతృప్తిపడ్డాడో ఆ అబ్బూరి రామకృష్ణారావుగారి ప్రేరణతో చదివిన లండన్ 'ప్రగతికిం రచయితం' మేనిఫెస్టో చదువుకుంటూ నుంచి ప్రధానంగా శ్రీశ్రీ 'అభ్యుదయ' రచిత్వారంభమయినారు. శ్రీశ్రీ కవితల్లో అభ్యుదయ రచిత్వోద్గమానికి అనంతరకాలాన పట్టుగొమ్మట్టాంటి 'మహాప్రస్థానం, దేశ చరిత్రలు, ప్రతిజ్ఞ, జగన్నాథుని రథచక్రానా' ఆ విభమయిన గ్రాంథిక ప్రభావంనుంచి ఉద్భుద్ధమయిన పరిష్కమయిన రచితా రూపాలు మూత్రమే. (మా. 'అనంతం'. పు. 184). అయిన తన పలుగీతాలను మూలాలూ, ప్రేరణలూ, ప్రభావాలూ పేర్కొన్నారు. దాదాపుగా ఇవన్నీ వైదేరించుకున్నావే. వీటన్నింటినీ గమనిస్తే, వీటి గ్రాంథికత విషయమట్లా ఉండగా, కొంత ప్రయత్న గఢోరణి కూడా సృష్టపడుతుంది. ఈ సందర్భంలోనే గమనించవలసిన మరొక అంశం- 'వైదేరిక చారిత్రక అవగాహన కత్తి అద్వితీయంగా ఉన్న గురజాడ 'ప్రమత్రమం'గా శ్రీశ్రీని 'ఆదేశించటం.'

'కన్నుగానని పస్తుత త్తము

కాంచనేర్పరు లింగిరీజులు;

కల్లనొల్లరు; వారి విద్యం

కరని సత్కమ సరసిరిన్'

(గురజాడ రచనలు రచితం సంపుటం. పు. 5.) అంటూ బ్రిటిషు తరవ లంకానా విభానం గురజాడ రచనల్లో వివరించుటగా వ్యక్తమవుతుంది. కాగా

ఈ మొదలయిన ఆంశాలను సమస్తయపరచుకొంటే శ్రీశ్రీ అభ్యుదయ కవితోద్వేద్యమ ప్రపక్షృత్వానికి వాస్తవిక ప్రేరణ, స్ఫూర్తి ఏదేనీయమే తప్ప దేశీయం కాదు. అభ్యుదయ కవిత్వానిది మౌలికంగా 'వైదేశిక పునాది.'

శ్రీశ్రీ ఆరంభించిన కవితా విధానానికి, ఉద్యమానికి 'అభ్యుదయ' అన్న పేరు రావటానికి. వచ్చి స్థిరపడటానికి మరో దశాబ్దం పట్టింది. శ్రీశ్రీ 1934 లో రచించిన 'మహాప్రస్థాన' గీతంతో అభ్యుదయ కవిత్వం ఆరంభమయిందనుకుంటే 1936 లో 'అఖిల భారత ప్రగతిశీల రచయితల సంఘం' లక్నోలో ప్రేమ చంద్ అధ్యక్షతన ఆరంభంకాగా, అ తరువాత దాదాపు ఎనిమిదేళ్ళకుగాని, -అంటే 1944 లో - తెలుగునాట 'అభ్యుదయ రచయితల సంఘం' ఏర్పడలేదు. అది ఏర్పడ్డప్పటినుంచిగాని 'అభ్యుదయ కవిత్వ'మన్న వ్యవహారం బహుశ ప్రచారం లోకి వచ్చి స్థిరపడలేదు.

ఈ సందర్భంలో ఒక ఆసక్తికరమయిన విషయం—

అఖిల భారత స్థాయిలో ప్ర.శీ.ర.సం. స్థాపన సందర్భంగా లక్నో వెళ్లి ఆ సంఘ కార్యనిర్వహణలో క్రియాశీలంగా ప్రాధాన్యం వహించిన అబ్బూరి తెలుగునాట తెనాలిలో 'అరసం' స్థాపన సందర్భాన అందులో ఏ నిధంగానూ అస్వయించినట్లు కన్పించదు. ఆనాటికే ఆయన రాయస్థు అయ్యారు. 'అబ్బూరి వారి సాహచర్యం వల్లనే చాలాకాలం నేను రాయస్థుగా చెలామణి అయ్యాను. కాని విచిత్రం ఏమిటంటే, M. N. Roy గ్రంథాలేవీ చదువమని అబ్బూరివారు నాకివ్వనూలేదు; నేను స్వయంగా కొనిగాని, సంపాదించిగాని చదువలేదు. లెనిన్ తో బుజం బుజం రాసుకొని తిరిగిన వ్యక్తిగా మానవేంద్రనాథరాయ నాకెప్పడూ మానసీయుడే' అన్నారు శ్రీశ్రీ (అనంతం. పు. 119) రాయ్ పై శ్రీశ్రీ గౌరవాని కవితారణం. కాగా, ప్రస్తుతానికి, అబ్బూరి కమ్యూనిజం నుంచి రాయజానికి మారితే, శ్రీశ్రీలో కవితా పరమయిన మార్పు వ్యతిరేక దిశలో సాగిందనవచ్చు. అయితే కమ్యూనిస్టులకూ, రాయస్థులకూ ఎప్పుడూ చుక్కెదురే. ఆనాడు రాయస్థులయిన గోపీచంద్, జి. వి. కృష్ణారావులు సాగించిన సాహిత్య విమర్శను మార్క్సిజానికి వ్యతిరేకమంటూ మద్దారి చంద్రశేఖరరావు తీవ్రంగా ఖండించిన ఆంశాన్ని క్గడ స్మరించుకోవచ్చు.

ఇదిట్లా ఉండగా, పైకి ఎన్నెన్ని మాటలు చెప్పినా, అరసం అనేది కమ్యూనిస్టులు తెరవెనుకండి ఆడిస్తున్న నాటకమన్నది కమ్యూనిస్టుల హుళుళనతో బాగా పరిచయం ఉండిన అబ్బూరికి స్పష్టమనే, అయిన ఆరసం స్థాపన క్షయం లోనూ, ఆ తరువాత గూడా అన్వయించలేదు. పైగా 'అబ్బూరి అభ్యుదయ రచయితల ప్రపంచ సంఘానికి క్కడ ఒక శాఖని స్థాపించాడు. నాటకాలతో, ఉపన్యాసాలతో పామరులకి జ్ఞానబోధ చేస్తారు. దానికోసం వాళ్ళనుంచి కథన్నీ, పాటన్నీ ప్రోగుచేస్తారు. నేను దాంట్లో సభ్యుణ్ణి. కొంత రాజకీయ చారావరణం, వాసన ఉంది. కొత్తగొడవలుగావును' అన్నారు శ్రీశ్రీ. (శ్రీశ్రీ సాహిత్యం; కూర్చరి కె. వి. రమణారెడ్డి; శ్రీశ్రీ షష్టిపూర్తి సన్మాన సంఘం. 1970 ఫు. 69.) ఆ శాఖ 'వర్తమాన లేఖక సంఘం' (?) ఆ తరువాత ఏమయిందోగాని, దీనివల్ల కమ్యూనిస్టు ప్రమేయంచేసి అరసం వంటి దాన్ని అబ్బూరి ఉద్దేశించినట్లు కన్పిస్తుంది. అంతేకాదు, 'కొత్త గొడవలు గావును' అంటూ అంటిముట్టని రీతిలో ఉండే శ్రీశ్రీ లక్షణంగూడా వ్యక్తమవుతుంది.

'కమ్యూనిస్టులు'—ప్రజాయుద్ధ విధానంతో జాతీయ-ద్యమానికి వెలిబడిన రోజులు—లో అరసం కమ్యూనిస్టుపాఠ్శ్రీ అభ్యుదయ రచయితల సంఘానికి 'పురుడుపోసి పాలుపట్టి పెంచటం'తో 'రచయితల నందరినీ ఆ సంఘం ధ్వజం కింద నిలబెట్టటానికి చేసిన ప్రయత్నం తెలిసి వలుపురు ఆ సంఘం నుంచి తప్పు కున్నారు. ఈ స్థితి చేశంలో సర్వత్రా ఏర్పడింది. కేరళలో 'ప్రగతిశీల రచయితల సంఘం' నిష్క్రియం, విచ్ఛిన్నం కావటం వివరిస్తూ—

'On the content of social progress the communists and the rest clashed a few years later, the result was that the progressive writers associatton split and was compelled for all practical purposes to wind up its activity.'

అన్నారు ఇ.ఎం.ఎస్. నంబూద్రిపాద్. ('Marxism and Literature'; Madras; 1975; P. 17.) సామాజిక ప్రగతికి సంబంధించిన కవిత్వా పస్తువిషయంలో మార్క్సిస్టు దృక్పథం మాత్రమే సరయిందని కమ్యూనిస్టుల విధానం.

దేశీయ దృక్పథం సరయిందనేవారు ఇతరులు. ఈ కారణంగా ఏర్పడిన పైరు ధృవతో కమ్యూనిస్టుల పిడికిట్లో ఇమిడిపోయిన అరసం సర్వత్రా విచ్చిన్నం నిష్క్రియం కాక తప్పలేదు. కమ్యూనిష్టు పార్టీ పెద్దలు అడుగుడుగునా రచయితలపై ఆంక్షలు విధించటం కూడా ఇందుకు ప్రధాన కారణం. అరసం ఆవిర్భవించి-అంటే, కమ్యూనిస్టు 'వింగ్'గా ఆవిర్భవించి దేశీయతకు శైథిల్యం కలిగించటం ప్రస్తుతానికి గుర్తింపదగిన అంశం. దేశీయత, జాతీయత అనేవి మార్క్సిస్టు తత్వానికి విరుద్ధమయిన అంశాలు. పైగా, ఆనాడు కమ్యూనిస్టులు అచ్చంగా దేశీయ పరిస్థితులను అట్లా ఉంచి రష్యా ఆజ్ఞలకు 'నిబద్ధుల'యినారు.

'అక్కడ రష్యాలో వాన కురుస్తోందని తెలిస్తే ఇక్కడ రష్యాభక్తులు గొడుగులు విప్పతారనే వేళాకోళపు విమర్శలో కొంతై నా నిజంలేకపోలేదు' అన్నారు శ్రీశ్రీ (అనం. పు. 185).

నిజానికి, అరసం ఆవిర్భావానికి పూర్వం తానే ఏకైక శక్తిగా తన 'నవ్యకవితా'దృమాన్ని శ్రీశ్రీ నిర్వహించారు. దేశీయ సాహిత్య అధ్యయన గాఢత్వంవల్ల, సంస్కారంవల్ల ఆయనలో - అన్యభావజాలపుబిరుక్కుళ్లలో నుంచి దేశీయత ఉద్బుద్ధమవుతూనే వచ్చింది. 'కవిలా! ఓ కవిలా' వంటి అద్భుత మయిన రచనలు ఇందుకు దాఖలాలు. శ్రీశ్రీ ప్రయోగ పరత్వంలో అధి వాస్తవికత, డాడాయిజం వంటి రీతుల్లో అనేకంగా రచనలు చేశారు. అయినా ఆయన దేశీయత కోల్పోలేదు. అరసంతో ముఠో ప్యాకోత్సవమప్పుడు (1945 డిసెంబరు 31-1946 జనవరి 1, 2) గాని ఆయనకు సంబంధం కలుగలేదు. అప్పు డాయన-

'గతచరిత్రను ప్రస్తుత ప్రయోజనం కోసమూ, భావి అభివృద్ధి నిమిత్తమూ ఏ విధంగా పరిమళక తప్పదో, అదే విధంగా పూర్వసాహిత్యాన్ని సరి మర్చకంగా, సాంకల్పికంగా చదువకపోతే సారస్వత సృష్టికి అపకాళమే ఉండదు. ఇదివరకు వెయ్యిబడిన గట్టిపునాదుల మీదనే ఈనాటి సాహిత్య సౌధం నిర్మించబడుతుంది. సారస్వత పరిణామాన్ని శ్రద్ధగా గమనిస్తున్న వారెవ్వరూ దీన్ని కాదనలేరు.'

అన్నారు శ్రీ శ్రీ. (శ్రీ శ్రీ సాహిత్యం స. వి. కె. పు. 199.) అరసం ఆవిర్భావ సధలకు ఆధ్వర్యం వహించిన తాపీ ధర్మారావు ప్రాచీన సాహిత్యాన్ని నాశనం చేయమని చేసిన ఉద్బోధ స్మరిస్తే శ్రీ శ్రీ స్వరూపం మరంత స్పష్టమవుతుంది. అరసం అవిర్భావానికి పూర్వం ఆయన, అయన్ని అనుసరించిన పలువురు 'అభ్యుదయ' కవుల్లోనూ దేశీయ సంప్రదాయ నిరాకరణం పెరిగిపోయి వేయలేదు. దేశీయ సంఘటనలలో ప్రేరణ పొందిన 'నయాగరా' కవులు ఇందుకు దాఖలా. అయితే, అరసం ఆవిర్భావం తరువాత ఈ స్థితిలో మార్పువచ్చింది. క్రమక్రమంగా పాఠ్యవిగింపులతో, దాననాలతో అరసం, అరసంకవులూ రచనకాంక్షలుండులకూ, విరుద్ధభావ సంఘర్షణకూ సురమినారని పాఠ్య తగాదాలు మొదలయిన అంశాల ద్వారా స్పష్టమవుతుంది. అనేక మంది అభ్యుదయ కవులు దేశీయతకూ - దానికి విరుద్ధమయిన మార్క్సిజానికి మధ్య సరిగిపోయారు. అయితే—

మార్క్సిజానికి దేశీయతకూ వైరుధ్యాన్ని అంగీకరించని, పాటించని ప్రేరేపక సమస్యయిండుకొని సాగే ఒక పర్గం ఈ ఉద్యమంలోనూ, అరసంలోనూ దాదాపు తొలియేడ్లనుండే ఉండటం గమనించదగిన అంశం. ఇట్లాంటివారివల్లనే అభ్యుదయ కవిత్వోద్యమం, అరసం చెడిపోతున్నదని పార్టీ అధినేతలు గొడవ పెట్టడం, వీరంతా పార్టీ పిడికిట సతమతమయిపోయి, ఇరుకుడుపడి బయటపడ్డ వారే. అవసరాన్నిబట్టి లోనికి, బయటికి తిరుగుతూ ఉండే శ్రీశ్రీ వంటివారుకాక, ఈ విధమయిన వారికి అగ్రేసరంగా, అగ్రశ్రేణిలో నిలిచింది దాశరథి, కాళోజీ, ఆరుద్ర, కుందుర్తి, అనిసెట్టి, రిలీఫ్ వంటివారు. తెలంగాణా పోరాటంలో క్రియాశీలంగా పాతవాసంలోనూ, అజ్ఞాతవాసంలోనూ, జైల్లోనూ, బయటా ఉద్యమించిన ఉద్యమ వీరకవి దాశరథి. పార్టీలో గాఢమయిన సంబంధాలుండిగూడా ఆయన దేశీయతా విషయంలో రాజీపడలేదు.

'జండా ఒక్కటే మూడు వన్నెలది, దేశం చొక్కటే భారతా
ఖండాసేతు హిమాచలోర్వర, కవీటాండమ్మునన్ రవీం
ద్రుండొక్కండే కవీంద్రు, చూర్జిత జగద్యుద్ధాలలో శాంతికో
దండోద్యుద్విజయుండు గాంధీయొకడే, తల్లి మహాభారతి!'

అంటూ, 'ఆకాశమంత ఎత్తరచిన' మహాభారతీ దృక్పథం గలవాడు దాశరథి. 'నా తెలంగాణ కోటి రత్నాలపీఠ' అన్న ఆత్మీయత గలవాడు. అనేక మంది అభ్యుదయవాదులు ప్రత్యేక తెలంగాణా, ప్రత్యేకాంధ్ర ఉద్యమాలను బలపరిస్తే 'మహాంధ్రోదయం' దర్శించినవాడు దాశరథి. తానే ఒక ప్రత్యేక కవిత్వోద్యమంగా 'రుద్రపీఠ' మీటి 'అగ్నిధార' ప్రపహింపజేసిన ఉద్యమజీవి. ఆయన కవిత్వమంతా దేశీయతను కోల్పోని ఉద్యమ దీప్తిని అభివ్యక్తం చేస్తుంది. దాశరథికన్నా ముందునుంచే 'అన్న'గా ఈ మార్గంలో ఉన్న కాళోజీ దేశం, దేశీయత విషయంలో ఎక్కడా, ఎప్పుడూ, ఎవరితోనూ రాజీ పడని విశిష్టమయిన 'అభ్యుదయ' వ్యక్తిత్వం గల కవిధీరుడు. దేశం గొడవనీ, ప్రపంచం గొడవనీ తనలో గొడవగా 'నా గొడవ' వినిపిస్తూనే ఉన్నాడు. విదేశీ దురాక్రమణ సందర్భంలో 'తుది విజయం మనది నిజం' అని ప్రకటించాడు. దేశ కాలాలను అనుబంధింపజేసి 'పరాభవ వసంతం, గ్రీష్మం.....' ఇత్యాదిగా ఉత్తేజాన్ని ఉప్పొంగించిన సశక్తి కంఠం కాళోజీది.

కవి స్వతంత్ర వ్యక్తిత్వం గొంతు నులుమబడుతూండటం భరించలేక పార్టీ వత్తిళ్లనుంచి బయటపడి, అనేక సంఘటనలతో చివరకు, చైనా దురాక్రమణతో దేశీయతాస్ఫూర్తి మరింత స్పష్టపడి, నిర్నిబంధంగా చైనా దౌర్మత్యాన్ని ఖండిస్తూ ముక్తకంఠంతో ఆరుద్ర ముందుకు వచ్చారు. అప్పటికే ఎప్పుడో అనిసెట్టి 'అగ్నిపీఠ' మీటి 'మాతృ సంగీతం' వినిపించాడు. 'వ్యాససంతతివాడు'గా దేశీయతా సంప్రదాయాన్ని అనుస్మృతఫరచుకొన్నాడు.

'నే నెదిగిన మట్టి నాదే యని మోషిస్తా

నలభైకోట్ల ప్రజ విప్లవకంఠం నా గీతం'

అంటూ దేశానికి - మట్టికి మనిషికి ఉన్న అవినాభావ సంబంధాన్ని విప్లవ కంఠంతో గానం చేశాడు.

'నిజంకాదు నిజంకాదు నాదేశం,

చీలి చిద్రమాతుందని

విప్లవజ్వల అస్తులు నిలిచి ఎదుర్కొంటాయి

ప్రగతిశక్తు లీప్రాణాల్ పగతుర పేటాడుతాయి'

అంటూ నిర్వ్వంద్యంగా ప్రకటించాడు. తెలంగాణా మిగిలిన దేశంనుండి విచ్చిన్నం కాకుండా, పరాయితనం నుండి విముక్తమయినందుకు మహోల్లాసంతో కుండు రి సమగ్ర 'తెలంగాణా' కావ్యం రచించారు. ఆయన వ్యక్తపతం మారలేదనటానికి పూర్వపు 'దండియాత్ర', ఆ తరువాతి 'అముద్రిత కావ్యం' దాఖలాలు. 'నలభై కోట్ల మనుష్యుల నిజమైన ప్రాణం పున్న మనుష్యులతో నిండిన దేశం నాది/.... మాకు నటనలు వద్దు మా చుట్టూ కటకటాలు వద్దు గొప్పయ్యా గోసాయి చిట్టాలా వద్దు' అంటూ రింక్ (అమృతం కురిసిన రాత్రి) ముందుకు సాగారు. అదే చారికి వచ్చారు సోమసుందర్. అయితే, పార్టీ బంధాల్లోంచి బయటపడి స్వతంత్రంగా, దేశీయంగా ప్రవర్తించే మార్గంలో ముందుకు సాగే చారికి ఏదో ముద్ర నేసే అనభ్యుదయ కవులుగా ప్రచారం చేయటం 'నిబద్ధత'లో ఒక భాగమై పోయింది. 'అభ్యుదయ' మార్గంలోని ఈ వర్గ వైరుధ్యా విజ్ఞా ఉండగా—

'అభ్యుదయ' కవిత్వం ఆరంభమయిన 1934 నాటి నుంచి దేశీయతను పటిష్ఠ పరచటానికి, బలహీన పరచటానికి ప్రయత్నాలు సాగాయన్నది స్పష్టం. దేశీయతా ప్రాతిపదికపయి అవిచ్చిన్న సంప్రదాయార్థిగా దేశీయమయిన ఆలోచనా విధానాన్నీ తాత్త్వికతనూ శక్తిమంతంగా వ్యక్తీకరించే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ 1934లో ఆధునిక సవలేలిహాసం 'వేయి పదగలు' రచించారు. 'మనుజుడను నేను, మనుజుధర్మంబు నాది' అని ప్రకటించే శ్రీరామచంద్ర నాయకమయిన శ్రీరామాయణ కల్పవృక్ష రచన ఆ సంవత్సరమే ఆరంభమయింది. అయితే, దేశీయతను మహా మానవతా ప్రాధాన్యంతో ఒక ఉద్యమంగా చేసి దూసుకుని ముందుకు వస్తూ దేశీయతాతత్త్వప్రాతిపదికపయి సాగే విశ్వనాథ; ఈ దేశానికి ఏ సమగ్రమయిన తత్త్వం లేదనుకొనేవారికి 'వ్యతిరేక' అయి, వ్యతిరేక ప్రచారాన్ని ఎదుర్కోవలసి రావటంతో ఆశ్చర్యం ఏమీ లేదు. అయితే, ఈ ప్రచార సరళి ఏమయినా గూడా విశ్వనాథ దేశీయతా పూరితమయిన సాహిత్యోద్యమం ఐహముఖంగా, అవిచ్చిన్నంగా సాగుతూనే ఉంది. అయితే, తెలంగాణా ఉద్యమం తరువాత అభ్యుదయ కవిత్వం స్తబ్ధమయి పోవటంతో మొత్తం తెలుగు కవిత్వారంగమే స్తబ్ధమయి పోయిందన్న భ్రాంతి కలిగించటానికి విశేషప్రయత్నాలు జరిగినయి. కాని, నిజానికి దేశీయతానిష్ఠంగా సాగే సాహిత్యంలో స్తబ్ధత రాలేదు. 1950 నుంచి చూచినా, దేశీయతా భావ భూమికతో అనేక కావ్యాలు వచ్చినయి. ఉదాహరణకు కొన్ని :

దేశీయమయిన ఆర్థిక తత్వప్రాతిపదికపయి విశ్వనాథ రచించిన 'కుమారాభ్యుదయం' 1955 లో రాగా, అంతకు పూర్వమే, దేశీయ స్వాతంత్ర్యోద్యమ సాఫల్య వైఫల్యాల మౌలిక విచారానికి సంబంధించి ఆయన రచించిన 'రూప్సిరాణి' 1948 లోనే వచ్చింది. రామాయణ కల్పవృక్షంలో శ్రీపురుష సంబంధాలకు సంబంధించిన తాత్త్వికప్రాతిపదికా ప్రాధాన్యంతో అరణ్యకాండ వచ్చింది. బోయి భీమన్న 'దీప సభ' మొదలయిన కావ్యాలు ఈ సంవత్సరంలోనే వచ్చినయి. 'పుట్టపర్తి' 'మేఘదూతం' 1955 లో, 'సిపాయి పితూరి' 1957 లో వచ్చినయి. 'శేషేంద్ర' 'ఋతుమోష' 1963 లో వెలువడింది. నాయని సుబ్బారావు 'జన్మభూమి' 1960 లో ఆరంభమయి 1970 లో పూర్తయి 1973 లో వెలువడింది. 'వేదనావాసదేవం' అంతకు ముందుదే. సి. నారాయణరెడ్డి కావ్యాలు 'విశ్వనాథనాయుడు' వంటివి 1950-60 మధ్యలో వచ్చినవే. ఈ సందర్భంలో వానమామలై జగన్నాథాచార్యుల 'రైతు రామాయణం' విశేషంగా గుర్తింపదగింది. ఈ విధంగా ఉదాహరిస్తూపోతే - ఈ పట్టిక చాలా పెద్దదవుతుంది.

1965 లో 'దిగంబరకవులు' అల్లరిచేసేదాకా తెలుగు కవితారంగం స్తబ్ధంగా ఉండిపోయిందనటం (1955-65) అవిచారితమనే అంశం పైన పేర్కొన్న కావ్యాలను బట్టి స్పష్టపడుతుంది. 'దిగంబర' కవులది ఒక కవిత్వోద్యమ మనటం తెలుగు కవితా రంగంలో ఒక 'జోక్.' దిగంబర కవుల కవిత తెలుగు సాహిత్యరంగానికి ఒక 'షాక్ ట్రిట్ మెంట్' అంటూ సాగే ప్రచారం కూడా అంతే. ఒకవేళ అది 'షాక్ ట్రిట్ మెంట్' అయితే, కేవలం 'అభ్యుదయ' కవులకు మాత్రమే అయిందేమోగాని దేశీయతా భూమికగలవారికి మాత్రం కాదు. ఈ కావ్యాలు ప్రవాహంగా వస్తూండటమే ఇందుకు దాఖలా. ఒక తత్త్వంగానీ, లక్ష్యంగానీ లేకుండా దిగంబర కవులు చేసింది ఒక అల్లరి.

ఈ దిగంబర కవుల అల్లరికి, హడావుడికి నిరసనగా 1967లో 'చేతనా వర్త' కవులు సంఘటితంగా ముందుకు వచ్చారు. దేశీయ భావచైతన్యాన్ని పటిష్టంగావ్వకీకరిస్తూ, కవిత్వపు విలువల్ని ఉదాత్తీకరిస్తూ 'చేతనావర్తం' సంపుటాలు రెండు (1967, 1970) వెలువడినయి. చేతనావర్త కవుల్లో ఒకరైన సుప్రసన్న మొదటి సంపుటానికి సమకూర్చిన 'భూమిక'లో-

‘మానవ జీవితం దహికలోకం, భావలోకం, అధ్యాత్మలోకం అని మూడుగా విభజించవచ్చు. సమగ్రమైన మానవ వికాసానికి అన్ని రంగాల సమన్విత మయిన వికాసం అవసరం. పోషకదృష్టి అభివృద్ధిహేతుకం కాదు. ఈ సమన్విత క్రొత్త ఈ కవులు భావిచర్చనం చేస్తున్నారు.... జీవితంనుండి పలాయనం చేయడం, పర్తమానాన్ని తిరస్కరించడం మాత్రం పిళ్ళు చేయరు. మానవ జీవితంలోని పురోగతి, సుదూరాకాశాల స్ఫురించే దివ్య దీవన శిఖరం అధిరోపించడం, పిళ్ళు భావిస్తున్నారు. కాలం పిళ్ళకు అఖండమైన, ఆనంతమైన ప్రవాహం.’

అన్నారు. చేతనావర్త కవులు నలుగురిలోని పేర్వారం జగన్నాథం—

‘అవినీతి, అన్యాయం, అరాచకం వంటి అంటురోగాలతో దాధపడుతున్న జనసందోహానికి విద్యుత్తులా నరనరంలోకి ప్రాకి హృదయ ప్రక్షాళనం చేసి, మనిషిలోని మంచితనానికి నీరాజనం పట్టి, మనిషిపై మనిషికి భరోసా కలిగించడం.’

తమ కవితా లక్ష్యంగా చెప్పగా,

‘సమాజం, సమాజంలోని ముడుతున్న సమస్యలు ఈనాటి (కవితా) వస్తువు.... సమస్యల్నించి పారిపోయే కవిని సమాజం షమించదు.... కవి అయిన వానికి సాంఘిక చైతన్యం, రాజకీయ చైతన్యం విధిగా ఉండ వలసిన గుణాలు. దేశాన్ని గూర్చి, సమాజాన్ని గూర్చిన వాస్తవిక దృష్టి కావలసిన మరో ప్రధాన గుణం. నేను నా దేశాన్ని అఖండంగా తప్ప చూడలేను. ఇక్కడ వేర్వేరు జాతులు లేవు, భారతజాతి ఒక్కటే.’

అంటారు వే. నరసింహారెడ్డి. మరి,

‘దేశకాల సమాజాల త్రిపుటి/అన్నిటికీ కేంద్రమైన వ్యక్తి/అనంత వైవిధ్యంగల మనఃప్రవృత్తి/అన్నిదశల్లో మానవ సమగ్ర వికాసం/ ఆధునిక భావ చైతన్య విన్యాసం/నినాదాడంబరాలు లేని విధానం/ఇజాల విషవలయం చీల్చివచ్చే నిజం/ ఉభయంలోనూ ఏర్పడే సామీచీన్యం/.... అంతర్బహిరంగ సమన్వయాల సమాలోచన/.... అనంత జగచ్చైతన్యా పగాహన.’

తమ కవిత్వకు ప్రేరణ అంటారు సంపత్కుమార. ఇంత సృష్టమయిన దేశీయ చైతన్యంతో, తాత్త్విక దృక్పథంతో, నిర్దిష్టమయిన లక్ష్యంతో, వాస్తవిక విధానంతో ఈ నలుగురూ శక్తిమంతమయిన రచనా విధానంలో ఉద్యమించారుకాబట్టే 'అభ్యుదయ కవిత్వంలో నయాగరా కవుల ప్రభావం ఎంతటిదో వచన కవిత్వంలో 'చేతనావర్తం' సృజించిన కవుల ప్రభావం అంత గాఢమైనది' అని రామమోహనరాయ్, 'అభ్యుదయ కవిత్వం నుండి విడివడి ప్రత్యేక వ్యక్తిత్వాన్ని సంతరించుకొన్న వచన కవిత్వం ఈ సంకలనంలోని నలుగురు కవులూ కొండంత ఆశను కల్పించారు' అని చకోరా, 'ప్రయోజనాత్మకమైన కవితావేళం కలిగి కవిత్వ స్థాయిని చక్కగా అందుకున్న కవితా సంకలనాలలో 'నయాగరా' తరువాత నాకు ఇదే ('చేతనావర్తం') నచ్చింది. ఈ కృషి ఆదిలో నే ననుకున్నదాని కంటే అధికంగా ఫలవంతమైనట్లు నా కనిపించింది.... మొత్తంమీద ఈ పుస్తకం స్లంకలనాల చరిత్రలో ఒక మజిలీ' అని కుందుర్తి, 'నాడు 'నయాగరా' కవితా సంపుటి వెలువడ్డనాడు నేను కవితా వితర్కిపై నిలువలేదు. 'నయాగరా' సంపుణ్ణ కల్గించిన చైతన్యదీప్తి (అప్పట్లో కల్గించిన దీప్తి) నా కెరుకలేదు. కాని, ఈనాడు మీ సంపుటి చూసినతరువాత నాటి దీప్తిని ఊహించుకోగలుగుతున్నాను' అని సి. నారాయణరెడ్డి, ఇంకా పలువురు చేతనావర్త కవితను సహర్షంగా అహ్వానించారు. దిగంజర కవుల అల్లరిని వాస్తవికంగా, దేశీయ దృక్పథంతో ఎదుర్కోవటం ద్వారా చేతనావర్త కవిత సాహిత్యరంగాన కలిగించిన ధైర్యాన్ని ఆశను గుర్తుచేయటానికే పై ఉటంకింపులు ప్రస్తావించబడినాయి.

1981లో 'పృథ్వీగీతం' వినిపించిన మాదిరాజు రంగారావు అవిచ్ఛిన్నంగా 'నాలో ప్రవహిస్తున్నది నది' (1985) అంటున్నంతవరకూ దేశీయతా భూమికపై తాత్త్విక సామాజికాంశాలను విశిష్టమయిన కవితా రీతిలో చిత్రించిన తీరు ప్రసిద్ధమే.

'నాలో ప్రవహిస్తోంది నది

ప్రాణంలో స్పందనతో ఊహలో చలనంతో

ధరణి పరివర్తంగ రాగధునీ ప్రకాశనంతో

శక్తిచరణ ప్రసారంతో, నిరంతర పరివర్తనంతో

ఆత్మరూపమై, జీవన మర్మాదాలోలమై
నాలో ప్రవహిస్తోంది నది'

అంటూ దేశీయతా భావ ప్రవాహాలక్షణాన్ని స్ఫురింపజేస్తూన్నారు రంగారావు.

దిగంబర కవుల ఆఖరు సంకలనం (మూడోది) డెబ్రవర్షి 1967లోనే, అనుముల కృష్ణమూర్తి 'సరస్వతీ సాక్షాత్కారం' కల్పించారు. 'చేతనావర్తం' మొదటి సంకలనంగాడా ఇదే సంవత్సరం వచ్చిందని గుర్తుచేసుకొంటే దేశీయతా ప్రవృత్తి పటిష్ఠంగా ముందుకు సాగడం స్పష్టపడుతుంది. దిగంబర కవుల్లోని నల్లరూ-రమణారెడ్డి మాటల్లో ఈ నల్లరైలో 'ఎక్కువ మందికి మార్క్సిజంతో పరిచయమేగాక, ప్రమేయంకూడా ఉంది.' దిగంబర రూపాన్ని వదులుకొని, తిరుగబడు కవులూ ఇంకా రమణారెడ్డి ప్రభువులూ కలిసి శ్రీశ్రీ నాయకత్వంలో విప్లవ రచయితల సంఘం 1970 జూలై నాల్గిన ఆవిర్భవించింది. మరి అదే సంవత్సరం ఆగస్టులో 'చేతనావర్తం' రెండవ సంకలనం డెబ్రవడింది. అరసం నాటికి నిబద్ధత, నిమగ్నత వంటి అంశాలేవీ వచ్చినట్టులేదు. అందువల్లనే అరసం నానా గోత్రీకుల కూడలిగా తయారైందన్న తాత్పర్యంతో గావచ్చు, విరసం ఈ అంశాలను ప్రధానంచేసి అవిచ్ఛిన్నంగా ఉండే ప్రయత్నం చేసిందనిపిస్తుంది. అయితే పార్టీకి, వివిధ 'విప్లవ గ్రూపుల'కు సంబంధించి నిబద్ధతలోని తేడావల్ల ఇందులోనూ చీలికలు రాక తప్పలేదు. చేకూరి రామారావు 'విప్లవ వాదం. వ్యాసం ఈ అంశాలను వివరించింది. రష్యన్ మిట్రుడు నికితాగురోవ్ ఆయన కొక 'జోక్' చెప్పారట- 'let us play the Indian game, let us split' అంటారట రష్యన్ పిల్లలు. ఈ దేశంలోని కమ్యూనిస్టుపార్టీ, దాని 'వింగ్' అయిన ప్రజాసంఘాలు వివిధ స్థాయిల్లో అనేకానేకంగా చీలిపోవటాలపై వచ్చిన జోక్ ఇది.

'విప్లవ రచయితల సంఘం ఒక రాజకీయ పక్షాన్ని అనుసరించి వెళ్ళటానికి నాకు అభ్యంతరం ఉంది. రాజకీయ పార్టీలు తిరిగే మెలికలన్నీ సాహిత్యం తిరుగటం సాధ్యం కాదు.'

అన్నారు కొడవటిగంటి కుటుంబరావు. ఆయన విరసం ఉపాధ్యక్షులు. మరి, విరసం కూడా ఒక రాజకీయ పక్షాన్ని అనుసరించింది, క్రమంగా చీలికలయింది. ఈ చీలికల విషయం అట్లా ఉంచి, 'మావో ఆలోచనా విధానం'తో 'రాజకీయ

సాహిత్యం - సాహిత్య రాజకీయం' లక్ష్యంగా విరసం ఒక తీవ్రవాద రాజకీయ పక్షమన్నంతగా చాలా కట్టుదిట్టంగా పనిచేసింది, చేస్తూంది కూడా. అయితే 1970 నుంచి విరసం 'దశాబ్దం'గా ప్రచారం అవుతున్న కాలంలోనూ దేశీయతా భూమికతో అనేక కావ్యాలు వెలువడటం గమనించకపోతే, నిజాన్ని గుర్తించక పోవటమే అవుతుంది. వందేమాతరం, కీర్తితోరణం, పోతన చరిత్రం, రైతు రామాయణం మొదలయిన కావ్యాలు ఈ కాలంలో చాలా వచ్చినయి.

ఈ సందర్భంలోనే గుర్తించదగిన అంశం శేషేంద్ర ఆరంభించి సాగించే కవిసేన ఉద్యమం. కవిత్వపు విలువలు లోపించి అకవిత్వం కవిత్వంగా చెలామణీ కావటాన్ని నిరోధించేందుకు, సామాజికంగా విప్లవాత్మకమయిన మార్పులు సాధించే లక్ష్యంతోనూ శేషేంద్ర ఈ ఉద్యమానికి లక్ష్యప్రాయంగా '70-'80 లలోనా దేశం-నా ప్రజలు, గొర్రెల్లా, మండేసూర్యుడు మొదలైన అనేక కావ్యాలు శక్తిమంతమయిన వినూత్న కవితా భాషలో వెలువరించారు. ఆయన భాదించే విప్లవం దేశీయతా భూమికపై సాధించాలన్న గాఢ తాత్పర్యం గలది. ఏ విప్లవమయినా ఈ దేశంలోంచి, దేశపు మట్టితోంచి, దేశీయమయిన ఆలోచనా విధానంలోంచి రావాలన్నది ఇక్కడ ప్రధానమయిన అంశం. ఏ భావాన్నయినా దేశీయతా నికషంపై నిగ్గుదేల్చుకోవటం ఇక్కడ విధానం.

నిజానికి కవి దేశీయతను కోల్పోకపోవటమే సహజం. అయితే కొన్ని రాజకీయాది సిద్ధాంతాల కారణంగానో మరేయే కారణాలవల్లనో తాత్కాలికంగా అణచబడి ఉండవచ్చు. అయినా సహజశక్తిగల దేశీయత స్వప్రయత్నంగానే ఉబికివస్తుంది. ఏ ఇనుపదేయి ఆ ఉబుక్కుని ఆపజాలదు. కారణం - నిజమయిన కవి దేశీయ చైతన్యపు మొన.

అనుభూతి కవితావాదం

జి. వి. సుబ్రహ్మణ్యం

ఎవరేమనుకున్నా, ఎంతమంది యేమన్నా 'అనుభూతి కవిత్వం' మన మధ్య నివసిస్తోంది. ఈ రోజు దాని ఉనికిని కాదనటం గుడ్డితనం; దాన్ని అతిపోసుకోవటం అవివేకం. పేరు బాగా లేదని పెదవి విరిచేవారు కొందరుండవచ్చు; రద్దీ నిలుండువుల లోని నానార్థాలనూ, వుర్పుర్పల్లాలనూ తిరగవేసి అస్పృహం చెప్పటానికి అవస్థలు పడేవారు కొందరుండవచ్చు; పుట్టుపూర్వోత్తరాలనూ ప్రగతి వికాసాలనూ గురించి విచారించే వివక్షలు కొందరుండవచ్చు; అనుభూతి కవిత్వం వాదమూ, ఛోరణియూ, ఉద్భవమూ? అని చర్చించే ఉమర్కసులుండవచ్చు; సమకాలీన కవుల ప్రయత్నాల్లో అనుభూతి కవిత్వాన్ని అనుసరించే సమన్వయం లేదు కొందరుండవచ్చు; వ్యక్తి వాదమనీ, పరిణామ వాదమనీ, ప్రజలనుండి వచ్చిన వేరుచేసే చేర్పులు వాదమనీ అభివేషించేవారు కొందరుండవచ్చు. ఇవన్నీ - పీకట్లు పిల్చుకుని కొత్తగా తూర్పున ఉదయించి మింటి కెగద్రాకుతున్న సూర్యబింబాన్ని చూచి, ఆ వాస్తవాన్ని అవగాహన చేసుకోవటానికి ప్రయత్నించే వివిధ ప్రాణుల యత్నాల్లాంటినే. పొడిచిన పొద్దు కొండలో పడిందాకా వెలిగేదే. అలాగే అనుభూతి కవిత్వమున్నూ.

ఏ యుగంలోనైనా ఒక కొత్త ఛోరణి వచ్చినప్పుడు దానికో పేరు పెట్టుకొని పిలుచుకొనే పరిపాటి ఆధునిక లక్షణాల్లో ఒకటి. దానికి మూల కారణం చారిత్రక స్పృహ. నన్నయ కాలం నుంచి నవ్య కవిత్వం దాకా యుగ విభజనం చేసి పేర్లు పెట్టుకున్నది మనమే. అందులోనూ రెండు మూడు రకాలు. కొంతమంది రచయితలు లేదా చరిత్రకారులు కొన్ని పేర్లు ముందు సూచిస్తారు; మరికొందరు సవరిస్తారు. మరికొందరు కొన్ని కల్పిస్తారు. వాటిలో సామాజికల హృదయాలకు హత్తుకున్నవి ప్రాచుర్యంలోకి వస్తాయి. 'ప్రపంచయుగం' అనే పేరు అలా వచ్చిందే. 'భావకవిత్వం' కూడా అలాంటినే. 'అనుభూతి కవిత్వం' అటువంటిదే. ఇవి ప్రజల అంతర్వైరిత్యాల స్పందనకు రామనలకు సమన్వయంగా, ప్రరేకలుగా ఉంటాయి.

అవి జన హృదయాల ప్రతిధ్వనులు. అదుగుకుల్లో మరొక పరిపాటి కూడా ఉంది. ఒక రాజకీయ సంఘమో, రచయితల సంఘమో, వర్గమో, పరిషత్తో ఒక ధోరణిని గాని, ఒక చైతన్యాన్ని గాని ఒక పేరు పెట్టి ప్రారంభిస్తుంది; దాన్ని ప్రచారం చేస్తుంది. దాన్ని ప్రజలు స్వీకరించక తప్పదు. 'దిగంబర కవిత్యం', 'విప్లవ కవిత్యం' లాంటి పేర్లు అటువంటివే. వీటికి అర్థాలు రచయితల సంఘాలు వెప్పేవే. 'సంఘం' పెట్టిన పేరుకు పిర్యాదు లేదు. ఎవరైనా వ్యక్తులు పెట్టిన పేరైతే ప్రజాసామ్య యుగంలో చర్చలు తప్పవు; తర్జన భర్జనలు తప్పవు; పండితులు వాదులాడుకొంటూనే ఉంటారు; ప్రజలు నచ్చినదాన్ని వాడుకుంటూ పోతూనే ఉంటారు. కొంతకాలానికి సద్దుమణిగి పండితులు ప్రజల మాటను శిరసా వహిస్తూనే ఉంటారు. ఒకనాడు 'భావ కవిత్య'మనే వాడుకను వేడిగా, వాడిగా విమర్శించారు ఉమాకాంత పండితులు మొదలైనవారు. దాన్ని 'పులుముడు' కవిత్యమని వెక్కిరించారు. 'అపస్మారక కవిత్య'మని అభిషేపించారు. 'భావం' లేనిది అసలు కవిత్య ముంటుందా? 'భావ కవిత్యం' అనటం అర్థంలేని అభివ్యక్తి అంటూ ఆక్షేపించారు; అవహేళనం చేశారు. కాని, ప్రజలు నిశ్శబ్దంగా వారి వాదాలపట్ల తమ అనంగీకారాన్ని వ్యక్తం చేశారు. 'భావకవిత్యం' అని మనసారా పిలుచుకున్నారు; దానికి తనివితీర వ్యాఖ్యానాలు చెప్పుకొన్నారు.

ఈనాటి 'అనుభూతి' కవిత్యం కూడా అలాంటి చరిత్రనే నోచుకుంటున్నది. 'అనుభూతివాదం' మొదట తిలక్ ప్రతిపాదించాడని విమర్శకు అంటున్నారు. 'నవత-కవిత' ఖండికలో తిలక్ వాక్యాలివి-

“మిత్రమా!

కవిత పున్నప్పుడే నవత రాణిస్తుంది

అసలు కవితలోనే నవత కూడా వుంది

కాని, మోడరన్ గా వుందామనీ, ఏదో అందామనీ

తనకే తెలియని అస్పష్టపు అనుభూతిని

అర్థంలేని ఇమేజరీతో కలగాపులగపు వర్ణనంతో

డిలాన్ థామస్ కు చేతకాని అనుకరణంతో

ఒక దేశం నిర్దేశించలేని వాక్యాల వికారంతో

ఎందుకు బాధిస్తావు నన్ను, బాధపడతావు నువ్వు? ....”

“కవిత్వంలో ఆవ్యక్తమిది కౌన్ని సందర్భాలలో వుండొచ్చును.
కాని, పాతకుడికి నీ అనుభూతి ఆకారం అందాలి, హత్తుకోవాలి.
అది ట్రాన్స్పరెంట్ చీకటై వుండాలి. నిన్ను పరికరించాలి,
కవిత కొత్త అనుభవాల కాలి పేటికను తెరవాలి, కదిలించాలి,
ప్రతి మాటకీ శక్తి వుండి; పడును వుండి
ప్రతి చిత్రణకీ అర్థం వుండి; టెలికం వుండి
గురికొక్క డబ్బా మోగించి గొప్ప సంగీతం అని డబ్బాయించకు
అలిగి నన్ను కపించకు, అన్నా! ని మీద నాకు కోపం లేదు”.

(అమృతం కురిసిన రాత్రి : 1984)

ఆధునిక ప్రయోగాలనే పేరుతో అయోమయాన్ని సృష్టించే రచయితలను ఉద్దేశించి ప్రధానంగా తిలక్ ఈ గీతం వ్రాశాడు. ఇందులో రెండంశాలు ముఖ్యం -
1. ‘కవిత్వం కొత్త అనుభవాల కాలి పేటికను తెరవాలి, కదిలించాలి.’ 2. ‘పాతకుడికి నీ (కవి యొక్క) అనుభూతి ఆకారం అందాలి, హత్తుకోవాలి. ఈ రెండు లక్ష్యాలను సాధించటమే తిలక్ అనుభూతి దృక్పథం.

తిలక్ అనుభూతి దృక్పథాన్ని విశ్లేషించిన వారున్నారు. వారిలో ‘అమృతం కురిసిన రాత్రి’ పీఠికాకర్త కుందుర్తిని మొదట తీసికొందాం. ఆయన అన్నమాటలను ఒక పొండికగా అమర్చుకొని చూద్దాం.

1. “తిలక్ తాను ప్రధానంగా అనుభూతివాదినని బల్లగుద్ది చెప్పుకున్నాడు. ఈ అనుభూతివాదము యిటీవలి కాలంలో భావ కవిత్వాయుగ సంబంధి - ఇతి వ్యక్తివాదానికి మరొక పేరు.” (పుట. 3)
2. “తిలక్ ఖచ్చితమైన మానవతావాది. కేవలం వ్యక్తిగతమైన అనుభూతికి సంబంధించిన మానవతా భావనకు, సమాజపరమైన మానవ కారుణ్య భావనకూ చాలా తేడా వుంటుంది. తిలక్ నిశ్చయంగా యీ రెండవ పద్ధతికి చెందినవాడే.” (పుట. 5)
3. “తిలక్ కవిత లఘువయ కవిత్వం కౌన్నిపాళ్లు, భావకవిత్వం కౌన్నిపాళ్లు కలిపిన మిశ్రరూపం.....తిలక్ లఘువయ భావనకు లందమైన కై రిని

సమకూర్చి అభ్యుదయ కవితా కాలంలో ఉన్న దోషాన్ని తొలగించటానికి ప్రయత్నించాడని చెప్పకోవచ్చు; అభ్యుదయ కవిత్వాన్ని కూడా పేలవంగా కాకుండా అందంగా చెప్పడాం అన్నదే తిలక్ ఆచరణ ద్వారా చేసిన సూచన." (పుట. 5)

4. "అభినవ కల్పానికవాదమని చెప్పకోదగిన ఆతని అనుభూతివాదము కవితకు తుది తీర్పు కాజాలదు." (పుట. 5)

కుందుర్తి దృష్టిలో అనుభూతివాదం వ్యక్తివాదం. అయితే, తిలక్ అనుభూతి వాది అయినా అభ్యుదయ భావన కలవాడే అని అంగీకరించాడు. అనుభూతివాదం భావకవితా సంబంధి కాబట్టి తిలక్ కవితల్లో భావకవితా స్వభావం కొంత చోటు చేసుకొన్నది. కాని, అది అభ్యుదయ కవితల్లో ఉండే పేలవత్వాన్ని తొలగించి నిండుదనాన్ని కలిగించటానికి తోడ్పడిందట. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే - అనుభూతివాదమంటే అభినవ కల్పానికవాదం. తిలక్ కవితను సమన్వయించటానికి కుందుర్తి కొంత శ్రమపడ్డాడు. మిశ్రస్వభావాన్ని మింగలేక, కక్కలేక చెప్పక తప్పింది కాదు.

తిలక్ 'అనుభూతివాదా'న్ని వ్యాఖ్యానించిన విమర్శకుల్లో ముఖ్యులు శ్రీ అద్దేపల్లి రామమోహనరావు. వారి మాటల్లో - "తిలక్ 'అమృతం కురిసిన రాత్రి'లో అనేక గేయాల్లో, ఘనస్సు లోలోపలి అనుభూతులకి అక్షర కల్పన చెయ్యడంలో అపూర్వ విజయం సాధించాడు. దీన్ని 'అనుభూతివాదం' అనవచ్చు" (అనుభూతివాది తిలక్ : విమర్శ వేదిక-పుట. 113). "ఆధునిక కవితలో రాదగిన ఒక బ్రహ్మాండమైన పరిణామం అనుభూతివాదమని తిలక్ కి తెలుసు. ఒక ఉపన్యాసంలో ఆయన అంటాడు - 'భందస్సూ, కవి సమయాలూ మొదలైన సంకెళ్ళ నుండి తప్పకొనిన కవిత ఎలాగ అచ్చమయిన రూపం సవరించుకొంటున్నదో అలాగే కథా సంవిధానం అనే అనవసరపు తొడుగుని విప్పుకుని ప్రధాన అనుభూతుల ఆకృతితో దర్శనమిస్తోంది....కవి దృష్టి నేడు ఒక లాంతరు పట్టుకుని నలుమూలలకూ వెళ్లి ఓపికగా పరిశీలించడం లాంటిదికాదు. వస్తు స్వరూపాలకూ సంఘర్షణలకూ శక్తులకూ మూలమైన రీలక స్థానం మీద శక్తివంతమైన బ్యాట్రి తైల్ దీని ఛోరన్ చెయ్యడం లాంటిది." (విమర్శ వేదిక పుట. 123) అభ్యుదయ

కవిత్యానంతర ధోరణుల్లో ముఖ్యమైనది అనుభూతి కవితా ధోరణి కాగలదని తిలక్ గాఢంగా భావించినట్లు దాని కాలడు కృషిచేసి కృతకృత్యమైనట్లు శ్రీ ఆద్దేవల్లి రామమోహనరావుగారు ఘంటాపథంగా పేర్కొన్నారు.

అనుభూతివాదాన్ని నిరసించే వారిలో ముఖ్యులు మార్క్సిస్టులు. దానికి కారణం అనుభూతివాదం ఆభ్యుదయ రచిత్యమైనది విప్లవ రచిత్యం మీద రెండు బాటలు కావటమే. ఈ విమర్శకుల్లో కూడా మూడు రకాలున్నాయి - ఒకటి అనుభూతి వాదాన్ని పేరు దగ్గరి నుండి పీడించుకొనేవారు. వీరి ప్రతినిధిగా శ్రీ. వి.యల్. కాంతారావుగారిని పేర్కొనవచ్చు. "అనుభూతివాదం" అనేది ఒక నాన్సెన్స్ రలేటరమ్. ఇది రచిత్యంలో ఒక వాదం ఎప్పుడూ కానేకాదు. అనుభూతి లేకుండా కవిత్యం ఎప్పుడూ లేదు. అయితే ఈ అనుభూతి వ్యక్తికి పరిమితమా? స్వక్తుకు పరిమితమా? అన్నవే ప్రశ్నలు." (భారతి; జులై, 1953 పుట : 66) - అంటే రాయన. ఇవి ఒక విధంగా అతివాదం; మరోవిధంగా అర్థంలేని వాదం. అనుభూతి మూలం కవిత్వమనే ప్రాథమిక జ్ఞానం లేకుండానే 'అనుభూతివాదం' అన్న పేరు పెట్టారని ఊహించటం పై వాక్యాల నిమిత్తం కనపడుతోంది. ఇది తొందరపాటు తనం. మరొకరకంవారు తాము సమర్థించే రచితాధోరణిలో అనుభూతివాదులు కలిసిరిలేదని ఈసడించుకొనేవారు. ఉదాహరణకు శ్రీ నందిని సిద్ధారెడ్డి మూలు గమనించవచ్చు. "ఆధునిక కవిత్యంలో 'అనుభూతి' కవిగా ముద్రపేసుకున్న మొట్టమొదటి రచియిల్. ఈ అనుభూతి దృష్టి కొంచెలాగా అర్కడే. ఉండి పోయింది తప్ప ఇది ప్రవహించలేదు. దిగంబరరవుల షాక్ బ్రిడ్ మెంట్లూ విప్లవకవుల ప్రభంజనం సమాజాన్ని ధుదిపింది. రచియిన్ని నడిపించింది. ఆ దశలో వీటితో సంబంధం లేకుండా విలక్షణమైన అనుభూతున్న పేర్లుకొని వేగుంట మోహన్ ప్రసాద్ కవిత్యం చింతించాడు. ఇస్మాయిల్ తన చెట్టునుంచి కొత్త పదచిత్రాల్ని పంచిపెట్టాడు. ఒత్తిడులకు లోపై విప్లవకవిత కొంత అజ్ఞాతం కాగానే శ్రీ కాంతారవు తన అనుభూతుల్ని గీతాలుగా తనే ముద్ర పేసుకున్నారు. శేషేంద్రదర్శ చిత్రోత్తుల రిగంపై సకిచాడు; ఆరవేత్తో అంకారాలు సృష్టించాడు. ఇంకా కొత్తపల్లి సర్వశ్రీమన్నారాయణ; వై. శ్రీరాములు ఈ ధోరణికి దగ్గరగా నడుస్తున్నారు." (ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యంలో చివరి ధోరణులు :

పు. 160) అనుభూతి వాదాన్ని అవగాహన చేసికొని, దానిలో ప్రయోగాలు చేస్తున్న సాహితీప్రతుడు వ్రాసినట్లుండదు సిధార్థి వ్యాసం. మార్క్సిస్టు దృక్పథంతో అనుభూతి వాదాన్ని అధిక్షేపిస్తున్నట్లుంటుంది. అది ఆయన దోషం కాదు. ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు చేసిన దోషం. లేకపోతే శ్రీకాంతశర్మను గురించి వ్రాసిన వాక్యం అంత వక్రంగా సాగదు. విప్లవ కవిత అజ్ఞాతం అయిందని అంగీకరిస్తూనే అనుభూతివాదం పేర ఆయన కవిత్వం వ్రాయటం మాత్రం మహా దోషంగా పేర్కొంటాడు; శేషేంద్రశర్మను గురించి వక్రోక్తులు వ్రాసే ముందు విప్లవ కవిత్వం వెనుకబడటానికి గల కారణాలు, అందులో కొరవడిన ఏయే లక్షణాలను కవితలో పూరించుకోవటానికై అనుభూతి కవిత్వం వెలువడిందో వివరించే సహృదయత, ఋజుప్రవృత్తి విమర్శలో కొరవడింది ఒకరకంగా శ్రీ సిధార్థి రచన అనుభూతివాదద్వేషుల సమీక్షకు చక్కని ఉదాహరణ. మూడవరకం విమర్శకులు అనుభూతివాదాన్ని చారిత్రకదృష్టితో మార్క్సిస్టు దృక్పథంలో వివేచించేవారు. ఈ తరహాకు డా॥ కె. కె. రంగనాథాచార్యులుగారి వాక్యాలు తీసికోవచ్చు. “తెలుగులో భావకవిత్వం తరువాత వ్యక్తివాదాన్ని ప్రతిఘటించే ధోరణులుగా అస్తిత్వవాద, అనుభూతివాద ధోరణులు వచ్చాయి. అస్తిత్వవాదధోరణి పాశ్చాత్యదేశాల నుంచి దిగుమతి అయితే, అనుభూతివాదం మధ్యతరగతి అసమాజికత నుంచి, అనాసక్తత నుంచి వచ్చింది.... అభ్యుదయ కవిత్వం స్తబ్ధతలో ఉన్నదశలో భావకవిత్వానికి అంతగా భేదం లేకుండా అవతరించిన ధోరణి అనుభూతివాదం. భావకవిత్వంలో లాగే అనేక రకాల ధోరణులు-మానవ కాతుల్యవాదం, ఇశాన వ్యతిరేకత, మార్మికత, ‘నేను’ ప్రాధాన్యం మొదలైన ధోరణుల సముదాయమే అనుభూతివాదం. అనుభూతి వాద కవులుగా పేర్కొన్న వారి రచనలకు సమానమైన తాత్విక ప్రాతిపదిక లేదు. ఒకేరకమైన దృక్పథం లేదు. ఒకరకంగా అభ్యుదయ కవిత్వానికి పూర్వరంగం భావ కవిత్వం అయితే విప్లవ కవిత్వానికి పూర్వరంగం అనుభూతి కవిత్వం. విప్లవోద్యమావిర్భావం తరువాతకూడా అనుభూతి వాదధోరణి కొనసాగింది. ఇటీవలనే అనుభూతివాదాన్ని ఒక వాదంగా నిలబెట్టే ప్రయత్నం జరుగుతున్నది. బాహ్య ప్రపంచ దృశ్యాలు అంతరంగ ప్రపంచంలో దృశ్యత్వాన్ని కోల్పోయి కేవల అనుభూతిగా మిగిలినవి అనుభూతి వాదమని ఈ ఉద్యమానికి సంబంధించినవారు నిర్వహిస్తున్నారు. అస్తిత్వవాదం ఎక్కువగా వచన రచనలోను, అనుభూతి వాదం

కవిత్వంలోను కనిపిస్తుంది." (ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యంలో విభిన్న ధోరణులు: పు. xvii-xviii) వీరి దృక్పథంలో అనుభూతి వాదం చాలా సంబంధియే. అయినా, వీరి అనుశీలనలో మరి రెండు ఆసక్తికరమైన అంశాలున్నాయి. అవి: 1. అస్త్రీత్వ వాదం పాశ్చాత్యం; అనుభూతి వాదం దేశీయం. 2. అనుభూతి వాదం విప్లవ కవిత్వానంతరం కూడా కొనసాగుతోంది; విమర్శకులు దానిని ఒక వాదంగా నిలబెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దీన్నిబట్టి దేశీయమైన అనుభూతి వాదం విప్లవ కవిత్వానంతర ధోరణిగా అనుభూతి వాదులు కానవారు కూడ భావిస్తున్నారని స్పష్టమౌతున్నది.

2

అనుభూతి కవిత్వ ఆధునికాంధ్ర సాహిత్యంలో ఒక ఉద్యమంగా రూపొందినది సమాయతమౌతున్న బలమైన, దృఢమైన ధోరణి. కడచిన యేభై యేళ్ళనుంచీ వస్తున్న సాహిత్య ధోరణులనుగాని, ఉద్యమాలకు గానీ పరిశీలిస్తే వాటిని మూడు రకాలుగా వివేచించవచ్చు. 1. రాజకీయ పార్టీ మద్దతు కానీ, అజమాయిషీ కానీ ఉన్న రచయితల సంఘాలు నిర్వహించినవి; 2. పార్టీ బలం వెనుక లేని స్వతంత్ర రచయితల సంఘాలు కాని, కొందరు రచయితలు సంఘటితంగా కాని సాగించినవి; 3. సంఘీభావ స్పృహ లేకుండానే సమకాలీనమైన ఒక చైతన్యాన్ని రచయితలు ఎవరంతట వారుగా పోషించినవి. పీటిలో మొదటి రకానికి ఉదాహరణగా అఖ్యుదయ రచయితల సంఘాన్ని పేర్కొనవచ్చు. దానికి కమ్యూనిస్టు పార్టీ పన్నెముక. అలాగే విప్లవ రచయితల సంఘం కూడా మార్క్సిస్టుల పార్టీకి ఉపాంగం. వీటి జయపజయాలు, స్తబ్ధతలు, నిర్వీర్యతలు, విఘ్నభంజనాలు, విభేదాలు అన్నీ పార్టీ స్థితిగతులమీద ఆధారపడి ఉంటాయి. 1955 లో కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఎన్నికల్లో (ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో) ఓటమి పోవటం, అఖ్యుదయ రచయితల సంఘ ప్రగతికి పెద్ద చెల్లెల్ని పోయింది. దానితో ఆరసం ఉద్యమం మందగించింది. అఖ్యుదయ రచయితల సంఘం బలంగా ఉన్న రోజుల్లో (1946-48) కమ్యూనిస్టు పార్టీలో చీలికలంతగా ఉండేవి కావు. విప్లవ రచయితల సంఘం ఏర్పడిన నాటికి (1970) పార్టీలో గ్రూపులు బలంగా ఏర్పడ్డాయి. మార్క్సిజం, లెనినిజం, మావో ఆలోచనా

ధోరణుల్ని మన దేశ పరిస్థితుల కనుగుణంగా అన్వయించుకొనే పద్ధతులను రూపొందించుకోవటంలో ఆ గ్రూపుల మధ్య ఏకాభిప్రాయం లేదు. అందువల్ల సాహిత్య ధోరణుల్లోనూ చీలికలొచ్చాయి. “సాహిత్యంలో అభ్యుదయ వాదం-విప్లవ వాదం అని రెండు భేదాలున్నాయి. విప్లవ వాదుల్లో అరుణోదయ, జననాట్య మండలి భేదాలొకవంకా, వి.ర.సం., జనసాహితీ భేదాలొకవంకా ఉన్నాయి. (చే. రా. ఆధునిక సాహిత్యంలో విప్లవ వాదం (వ్యా) ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యంలో విభిన్న ధోరణులు పు. 193) ఈ భేదాలవల్ల రాష్ట్రంలోనూ దేశంలోనూ రాజకీయంగా బలమైన నాయకత్వం లేకపోవటంతో, 1930 ప్రాంతానికి విప్లవ కవితా ధోరణి చల్లబడిపోయింది. ఇప్పటికీ కొందరు ఇంగువ కట్టిన గుడ్డల్లా రచనలు సాగిస్తున్నారే కాని వాటిలో పొంగు లేదు, రంగు లేదు. ఇలా కావటానికి మరికొన్ని కారణాలు కూడా చెప్పతారు. మొదటిది : రచయితలకు చిత్తశుద్ధి లేకపోవటం. శ్రీ ముళ్ళపూడి సచ్చిదానందమూర్తి ‘ఎవరు మీరు?’ కవితలో ఈ సత్యాన్ని పుక్తికీకరించారు. (మహాభియానం. పు. 319).

“ఎవరు మీరు? ఎవరు మీరు?

ఎందుకట్లా అరుస్తారు?

మీదంతా వట్టి భ్రమ

ఎందుకీ వృధా శ్రమ?

ఈ దేశం బొలాలలో

ఆ విత్తనాలు మొలకెత్తవు

మీ కొడవళ్ళ స్వర్గాలు నిజం కావు

మీ పిడికిళ్ళ స్వప్నాలు ఋజూ కావు

మీ వర్గ ద్వేషం పంటలు పండవు

మీ పొలికేకలలో కడుపులు నిండవు

మేడలలో నీడలలో తీరికగా కూర్చుని

మొసళ్ళలా కన్నీళ్లు కార్చటం నేర్చుకొని

అమాయకులను అనామకులను వంచించకండి

అనవసరంగా నిప్పు మూటకట్టుకోకండి....

ఆ తరువాత నిరసన కవులు నిరసించిన ఈ క్రింది పట్టి అంతా చెప్పవచ్చు-

- “ఒకటి ఆలోచనమీద మరొకటి తాసనాన్ని నిరసిస్తున్నాం-
 వేసుకున్న రంగులకిందా, పట్టుకున్న జండాలకిందా
 దాక్కునే కళాభీరువుల్ని నిరసిస్తున్నాం -
 కవిత్వరుచిని చంపటాన్ని నిరసిస్తున్నాం-
 రచయితలు రాజకీయ కార్యకర్తలుగా మిగిలిపోవటాన్ని నిరసిస్తున్నాం -
 బందెబిడ్డగా సారస్వత సమాజాన్ని మార్చడాన్ని నిరసిస్తున్నాం -
 ప్రజాస్వామ్యం పేరుతో పేసుతున్న పార్టీసాహిత్యాన్ని నిరసిస్తున్నాం -
 మార్క్సిస్టు ప్రబంధాల్ని నిరసిస్తున్నాం -
 మార్క్సిజం మార్పు సహించని మతగ్రంథంగా భ్రమింపజేస్తున్న
 -వ్యూహల్ మార్క్సిస్టుల్ని నిరసిస్తున్నాం-”

(నిరసన (1983) : కవిత్వం కునుకుతోంది : పు. 3, 4)

రెండవరకంలో తెలంగాణ రచయితల సంఘం, ఫ్రీ వర్క్ ఫ్రంట్ మొదలైన వాటిని పేర్కొనవచ్చు. ఒకటి తెలంగాణంలో కవితాచైతన్యాన్ని పెంపొందింప చేయటానికి, మరొకటి కుందుర్తి నాయకత్వంలో వచనకవితా ప్రక్రియను విస్తరింపచేయటానికి విశేషంగా కృషిచేశాయి. కొందరు రచయితలు సంఘబీతంగా సాగించిన కృషికి ఉదాహరణంగా దిగంబరకవులను వారి రచనల్ని పేర్కొనవచ్చు. వీరి కృషినిగురించి మార్క్సిస్టులు ప్రశంసిస్తూ తెలుగుకవిత్వకు షాక్ ట్రీట్ మెంట్ ఇచ్చారని పేర్కొంటారు. అభ్యుదయవాదులు కొందరువీరి ఉద్యమాన్ని నిరసిస్తారు-.... శ్రీ సోమసుందర్ మాటల్లో -“వర్తమాన వ్యవస్థను తీవ్రమైన బూతులతో దుయ్యబట్టడం చూసి దిగంబరలు అభ్యుదయకర పాత్ర నిర్వహించగలరని కొందరు భ్రమపడ్డారు. ప్రజాస్వామికవ్యవస్థ పనిచేయరాదని, నియంతృత్వ మొక్కటే సర్వసమస్య పరిష్కారమార్గమనీ భావించే ఓరుడు కట్టిన ఫాసిస్టులు సైతం వర్తమాన వ్యవస్థను తీవ్రంగానే విమర్శిస్తావు. తీవ్రంగా విమర్శించినదంతా అభ్యుదయమే ననుకొని భ్రమవెండటం నిష్క్రూతి కలిగించదు. అతివేల ప్రగల్భంతో అష్టహాసం చేసిన దిగంబర ఉద్యమం ఐదేళ్ళయినా బ్రతక కుండానే కళ్ళు మూసింది”.

మూడవ విభాగానికి ఉదాహరణంగా అభ్యుదయ కవితాయుగంలో వెలసిన నియోక్లాసికల్ ధోరణులను పేర్కొనవచ్చు. వీటికి రచయితల సంఘాలు లేవు. మేనిఫెస్టోలు లేవు. కార్యాచరణసూత్రాలు ఉండవు. అయినా సమకాలీన చైతన్యానికి స్పందించి కర్తవ్యపరాయణులైన రచయితలు దేశీయమైన ఈ ప్రక్రియల్ని భక్తిశ్రద్ధలతో ప్రతిభామయంగా నిర్వహిస్తూ వచ్చారు. ఈ రచయితలకు సంఘబీతమైన ఒక వ్యవస్థ లేకపోయినా, సమన్వయాత్మకమైన ఒక స్థూలమైన అవగాహన ఉంటే ఉండవచ్చు. ఈ కోవకే చేరుతుంది 'అనుభూతి కవితాధోరణి' కూడా.

అనుభూతి కవితను గురించిన వివిధ కవుల అభిప్రాయాలను క్రోడీకరించి చూస్తే ఈ సత్యం తెలుస్తుంది. మచ్చుకు రెండు మూడు :

“అన్నా! కవిత్యం అంతరాంతర జ్యోతిస్సిమల్ని జహిర్గతం చెయ్యాలి
విస్తరించాలి చైతన్యపరిధి
అగ్ని జల్లినా, అమృతం కురిసినా
అందం, అనందం దాని పరమావధి” — తిలక్ (1964)

“అంతరంగానికి లోతెక్కువ
అట్టడుగుకు మునిగేకొద్దీ
అంతు తెలియని నాడూల నాచుమొక్కలు
మట్టేస్తాయి —
ఎప్పుడో గతంలో పారవేసుకొన్న
ఎన్నెన్నో అనుభూతులు అక్కడ
చుట్టేస్తాయి ....
మనస్సు రంగుల చేప
లోకపు ఉపరితలంపైకి
ముక్కువగా గిరికిటు కొట్టబోతే
తానవికత వల, మీదపడుతుంది...

— ఇంద్రకంటి శ్రీకాంతశర్మ.
(1976) అనుభూతి గీతాలు (పు. 28)

“నాలో నేను చిత్రించుకున్న

కాలమూ దూరమూ లేని పటం

నువ్వు, నేనూ, గడ్డి, ఎండా

అందం, ఆకాశం, అంతా

నాలోని చిదాకాశం

అంతటా నేను

నా హృదయంలోని తేజస్సు

మనోదర్పణ కోణాలలో

చీలికలై రంగులై చింది

ప్రపంచంగా రూపొందింది....” —చలం (సుధ : 1961)

ఈ మూడు కవితలూ స్వభావాన్నిబట్టి అనుభూతి కవితలే. అయితే తిలక్ కవిత అనుభూతికవిత పరిధిని చెపుతోంది; చలం కవిత అంతరమైన అనుభూతిని ప్రతీకాత్మకంగా అభివ్యక్తంచేస్తున్న వైఖరిని వెలువరిస్తోంది. ఇంద్రకంఠి శ్రీకాంతశర్మ కవిత అంతరంగానుభవాన్ని మనస్సు మోసుకొని అవ్యక్తచేతనం నుంచి వ్యక్తచేతనంవరకూ పయనించి అభివ్యక్తమయ్యే ప్రస్థానాన్ని భావచిత్రం ద్వారా చెబుతోంది. మూడుకవితలూ ఒకేవిధమైన చైతన్యాన్ని మోసుకొనివస్తున్నా మూడురకాల అభివ్యక్తి శిల్పాలను ఆశ్రయించి ఉన్నాయి. పై ముగ్గురూ ఒక రచయితల సంఘంలో సభ్యులు కాకపోయినా ఒక చైతన్యంలో తరంగాలు. అనుభూతివాదులకు మేనిఫెస్టో లేదనీ, ఒక దృక్పథం అంటూ లేదనీ మార్క్సిస్టులు విమర్శిస్తారు. మేనిఫెస్టో అవసరం లేకుండానే విభిన్నప్రయోగాల్లో ఒకే రకమైన చైతన్యాన్ని వ్యక్తీకరించే అవకాశం ఉన్నదని మన సాహిత్యచరిత్ర చాటిచెప్పతూనే ఉంది. పాశ్చాత్య ప్రభావంతో ఏర్పడిన సాహిత్యఉద్యమాల కొరకేర్పడిన రచయితల సంఘాలకే మేనిఫెస్టో ఉండటం పరిపాటి. భారతీయ ప్రస్థానంలో సజాతీయస్పందనంతో రచయితలు ప్రయోగాలు చేయడం పరిపాటి. అనుభూతివాదం స్వదేశీయం.

3

అనుభూతి లేకుండా ఏ కాలంలోనూ ఏ కవీ ఏ రచనా చేసియుండటానికి వీలేదన్నది నిర్వివాదాంశం. ఈ సూత్రం ప్రాచీన కవుల కెంత వర్తిస్తుందో ఆధునిక కవులకూ అంతే వర్తిస్తుంది. భావకవుల కెంత వర్తిస్తుందో విప్లవ కవులకూ అంతే వర్తిస్తుంది. అయినప్పడు అనుభూతికవిత్వమనే పేరును ఒకానొక చైతన్యం ప్రతిఫలించే కవిత కుంచటంలోగల వైశిష్ట్యం ఏమిటని సమాలోచించవలసి ఉన్నది. అనుభూతి కవిత్వమంటే అనుభూతికి సంబంధించిన కవిత్వమని కాని, అనుభూతికొరకైన కవిత్వమనికానీ, అనుభూతిని అవిష్కరించే కవిత్వమని కానీ, అనుభూతికి ప్రాధాన్యమిచ్చే కవిత్వమనిగానీ చెప్పటానికి వీలుంది. అనుభూతి కోసం అన్వేషిస్తూ, దాన్ని సాహితీగర్భంలో సాక్షాత్కరింపజేయాలన్న తపస్సు, ప్రయత్నం ఉన్న కళాకారులు, రచయితలు ఈ శబ్దాన్ని ప్రయోగించగలుగుతారు. అందుకు కారణం తమకు పూర్వంకాని, తమ సమకాలీన సాహిత్య చైతన్యంలోకాని అనుభూతిస్ఫుర్య కవిత్వంలో లుప్తమైపోతున్న వేదనకూడా వారు బలంగా పొందిఉంటారు. లేదా అనుభవం యొక్క సమగ్రతను సాహిత్యం ద్వారా అనుభవించాలన్న ఆకాంక్ష సమకాలీన సాహిత్య ప్రయోగాలవలన తీరక పోవటంవల్ల సమగ్రానుభవంకోసం తీవ్రమైన వేదనపడుతూ సాహితీ ప్రయోగాలను నిర్వహించే ప్రవృత్తి రచయితలు ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు. ఇటువంటి పరిస్థితులు ఆధునికాంధ్ర సాహిత్య చరిత్రలో ఏర్పడ్డ దాఖలాలు మనకు కొన్ని బలంగా ఉన్నాయి. ఆ చారిత్రక కారణాలే అనుభూతి కవిత్వాస్పృహకు దోహదం చేశాయి అనుభూతి కవిత్వమనే పేరుతో పిలవటానికి ప్రేరణ కలిగించాయి కూడా.

“అనుభూతి కవిత” అనే పేరు పెట్టుకొనేనాటికి ముందే ఆ పేరుతో కవిత్వాన్ని పిలుచుకోవాలన్న తపన బీజరూపంగా సాహితీగర్భంలో ప్రారంభమై క్రమంగా అంకురావస్థనూ, వికాసదశనూ పొంది పలాపథ్యకువచ్చి ఆ పేరుతో ప్రత్యక్షమయిందని చెప్పాలి. ఏ ఉద్యమానికైనా ఈ క్రమవికాసం చారిత్రక సత్యంగా అమరీఉంటుంది. దాన్ని అనుశీలించేముందు అనుభూతి స్వరూప స్వభావాలను గురించి కొంత నివేదిస్తాను.

రసం సామాజిక నిష్ఠం. ఇలాగే అనుభవంకూడా సామాజిక నిష్ఠం. సమాజం అనుభవాన్ని అయిదుకోశాలతో ఆస్వాదిస్తుంది. భారతీయ వేదాంత

పరిభాషలో చెప్పితే అవి-అన్నమయ, మనోమయ, విజ్ఞానమయ, ప్రాణమయ, ఆనందమయ కోశాలు. వీటినే ఆధునిక మనశ్శాస్త్ర పరిభాషలో చెప్పితే ఇంద్రియ చైతన్య ప్రవృత్తి (Physical Domain), భావచైతన్య ప్రవృత్తి (Emotional Domain), జ్ఞానచైతన్య ప్రవృత్తి (Intellectual Domain), శీతచైతన్య ప్రవృత్తి (Psychic Domain), ఆధ్యాత్మిక చైతన్య ప్రవృత్తి (Spiritual Domain). ఈ అయిదు ప్రవృత్తులు మనిషికి ఎలా వర్తిస్తాయో సమాజానికికూడ అలాగే వర్తిస్తాయి. సమాజం వ్యక్తుల వ్యవస్థా స్వరూపం. వ్యక్తివివేచనే సమాజ సమాలోచనకు మూల సూత్రం. సమాజతత్వ పేటికను తెరవటానికి వ్యక్తియే తాళం చెవి. సమాజం ఇంద్రియ చైతన్య ప్రవృత్తితో-అన్నమయ కోశం ద్వారా-వాస్తవానుభూతులను ఆస్వాదిస్తుంది; భావ చైతన్య ప్రవృత్తితో-మనోమయకోశం ద్వారా-కాల్పనికానుభూతుల్ని ఆస్వాదిస్తుంది. జ్ఞాన చైతన్య ప్రవృత్తితో-విజ్ఞానమయ కోశం ద్వారా-బుద్ధికృత సాధించే వివిధ వైజ్ఞానిక ప్రయోగాల ప్రజ్ఞా పాటవం వలన కలిగే జ్ఞానానుభూతుల్ని ఆస్వాదిస్తుంది. శీతచైతన్య ప్రవృత్తితో ప్రాణమయకోశం ద్వారా సమాజంలోని సాటి మానవ సహానుభూతులకు స్పందించే సాత్విక చైతన్యాన్ని సాధించి పూర్ణమైన విశ్వచైతన్యంలో వ్యక్తిని కూడా పూర్ణచైతన్యాంశంగా పరివర్తించేయగలిగే అనుభవాన్ని ఆస్వాదిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక చైతన్య ప్రవృత్తితో, ఆనందమయకోశం ద్వారా, విశ్వ చైతన్యం వ్యక్తి చైతన్యం ఒక్కటే అన్న అద్వైత స్పృహతో కూడుకొన్న తాత్వికానుభవం సాధిస్తుంది. ఈ అయిదుకోశాలద్వారా పొందే అనుభవం సమాజంలో ఉంది. దానితో సహజీవనం చేయటం సామాజిక జీవితం; ఆ సహజీవనంలో వ్యక్తి సమాజ ప్రవృత్తికి శక్తిగా వ్యక్తమౌతాడు. సామాజికానుభూతిని రికార్డుచేసే సాత్విక సాధనం మనిషి. రికార్డుచేసి ఊరుకుంటే సామాజికుడు. దాన్ని ఉద్దీప్యనం చేసే సాహిత్యరూపంగా అభివ్యక్తికరిస్తే రచయిత. సమాజంలో భుక్తమౌతున్న అనుభూతులను సాహిత్యం ద్వారా నెమరుకుతెచ్చి అనుభోక్తవాలుగా చేసేవాడు రచయిత. అనుభోగమే అనుభూతి. అనుభూతికి ప్రేరణం కవిత; అభివ్యక్తి ప్రక్రియ; అభివ్యక్తమైన కవితాప్రక్రియ కవికెంత. అనుభవసిద్ధమో సహృదయ సమాజానికంత అనుభవసాధ్యం.

ప్రపంచం అనుభవంకోసం పంచజిహ్వలతో ఆగ్రులుసాచే చైతాన్యాగ్ని. పంచజిహ్వలతో ఆస్వాదించిన అనుభవం సమగ్రం; పరిపూర్ణం. వాస్తవ, కాల్ప

నిక, వైజ్ఞానిక, జీవచైతన్య ఆధ్యాత్మికానుభూతుల సంపుటికరణమే సామాజిక సమగ్రానుభూతి స్వరూపం. దానిని సామాజికుల కందించే ప్రక్రియను మహా కావ్యం అనవచ్చు. క్లాసిక్ అనవచ్చు; తెలుగులో ఆంధ్ర మహాభాగవతం, ఆంధ్ర మహాభారతం అటువంటి సాహితీరచనలు. శ్రీనాథాది కవులు, పెద్దనాది ప్రబంధ కర్తలు సమాజానికి అటువంటి అనుభవ సమగ్రతను కల్పించే యత్నంలో తమ తమ రచనలు చేసి అందించారు. అటువంటి మహానుభూతి నందించే కృతుల ఆవిర్భావం క్రమంగా 17 వ శతాబ్దినుండి వెనుక పడింది. వీరేశలింగం పంతులు యుగం దాకా ఆ వెలితి బాగా కనపడుతూ వచ్చింది. వేమవయోగి, పదకర్తలు ఆ వెలిని భర్తీ చేయటానికి యత్నించారు. ఒకరు వాస్తవాన్ని పూరించారు; మరొకరు ఆధ్యాత్మికానుభూతిని ఆవిష్కరించారు. కాని, షీఘ్రప్రబంధయుగం నుంచి సమగ్రానుభూతికి తెలుగుసాహితీ నోచుకోలేదు. సమాజానికి సమగ్రానుభవం ఇవ్వటం ఒక్కోయుగధర్మం. అలా ఇవ్వటానికి అనువైన ప్రక్రియలనూ; ప్రయోగాలను సంతరించుకోవటం ఆయా యుగ చైతన్యాల స్వభావం. సమాజంలోని అనుభవకామనలోనుంచే ఆయా కాలాల్లో ప్రేరకశక్తులు ఉత్పన్నమౌతాయి; ఆయా ప్రయోజనాలను పొధింపగలిగిన సాహితీ మూర్తులను ఉద్బంధించే సేవ కొంటాయి. సమకాలీన సమాజానుభవాలసమ్యక్సంకల్పబలాల శక్తి సంపన్నులే ఆయా యుగకర్తలైన మహాకవులు; మహాప్రయోక్తలైన రచయితలు. ఒక్కొక్క సారి సమాజానుభవ చైతన్యాన్ని తమ తమ స్వీయ ప్రతిభాశక్తులతో ప్రకంపితం చేసి, జాగృత పరభటమే కాకుండా, స్తబ్ధతనుండి స్పందనవైపుకో, క్రియా రాహిత్యాన్నుంచి సృజనశీలం వైపుకో, అసన్మార్గం నుండి సన్మార్గం వైపుకో, అసమగ్రతనుంచి సమగ్రతవైపుకో నడిపించే మహాకవులు, రచయితలు ఒక్కొక్క యుగంలో జన్మించవచ్చు. అప్పు డతడు వైతాళికుడు కావచ్చు; కాలాంతరంలో వెలుగులోకివచ్చే కాంతికిరణం కావచ్చు; విశ్లేధంగా ఉన్న యుగచైతన్యానికి సంధాత కావచ్చు; విడివిడిగా సాగుతున్న అనుభవ పంచక ప్రయోగాలను సమన్వయం చేసి యేకధారగా పొంగించే కవిధీరుడు కావచ్చు. సమాజమే కవి పుట్టుకకు బలమైన హేతువు; కవియే సమాజ చైతన్యవికాసానికి దోహదహేతువు.

అయితే, సమాజంలో ఒక్కొక్క ప్రవృత్తి తన కనువైన అనుభూతి కోసం తీవ్రయత్నం చేసి సమయాలకూడా చరిత్రతో కనపడితాయి. ఒక

యుగంలో సమాజం వాస్తవిక దృక్పథాన్ని పెంచుకుంటుంది; మరొక కాల ఖండంలో కాలానికతను వరిస్తుంది; మరొక తరుణంలో జీవచైతన్యస్ఫూర్తిని, అలాగే మరికొన్ని కాలాల్లో భక్తిని, హేతువాదాన్ని, అధ్యాత్మికానుభవాన్నీ వాంఛిస్తుంది. వీటికి తగిన ప్రేరణశక్తులు ఆయాకాలాల్లో బలంగా వుంజుకోవటం చూస్తుంటాం. ప్రధాన విషయంతో ఒక చైతన్యం ఒక కాలంలో పైచేయిగా ఉన్నప్పుడు, ఆ చైతన్యాన్ని కవులు పోషిస్తూ ఒక ధోరణినో, ఒక ఉద్యమానో సాగిస్తున్నప్పుడు సమాజచైతన్యంలోనే మరొక భాగమైన తదితర ప్రవృత్తులు బలహీనంగా ఉన్నా, చచ్చిపోవు. తమ శక్తులకు కూడగట్టుకోవటానికి మందంగానో, లేదా తీవ్రంగానో, వ్యక్తంగానో లేదా అవ్యక్తంగానో కృషిచేస్తుంటాయి. ఒక్కొక్కసారి ఆ శక్తులకు ప్రతినిధిగా ఒక రచయిత తన ప్రయత్నాన్ని బలంగా సాగించవచ్చు. ఉద్యమశక్తి ప్రవాహంగా సాగితే ఆ రచయిత గండశీలగా నిలిచి నట్లు తోచవచ్చు. కాని, అతడు చావడు; కాలం కలిసివచ్చినప్పుడు కరిగి పారతాడు. ఇటువంటి సన్నివేశాలు అధునికాంధ్రసాహిత్య చరిత్రలో మనం చూస్తాం.

వీరేశలింగం పంతులుగారి నుంచి నవ్యకవిత్వ యుగం ప్రారంభమైంది. సామాజిక సంస్కరణలు సాహిత్య చైతన్యంలో ప్రముఖ స్థానాన్ని ఆక్రమించాయి. వాస్తవానికి వాని హెచ్చింది. బుద్ధి ప్రమాణ వాదానికి ప్రఖ్యాతి కలిగింది. అలా అని కాలానిక చైతన్యం చావలేదు; నవలలను ఆశ్రయించి జీవించింది; జీవచైతన్యం చల్లారలేదు; ఆశు కవితాధార నాశ్రయించి ఆయువును పెంచుకొన్నది; అధ్యాత్మిక చైతన్యం అంతరించి పోలేదు; భక్తి ప్రవృత్తి నాశ్రయించి కవితగా ప్రవహించింది. నవ్యకవిత్వ యుగంలో పంచవిధ ప్రవృత్తులు భిన్నప్రక్రియల నాశ్రయించినా సామూహికంగా సమగ్రానుభవంవైపు సమాజం వుత్సాహమించటం గమనిస్తాం. సాహిత్యం ఆ సమాజం సృష్టించుకొన్న సహజ కళాశక్తి కేంద్రం. రచయితలు యుగాన్ని నడుపుతున్నట్లు కనపడతారు; కాని, వారు యుగచైతన్య ప్రతీకలు. ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న మీమాంసకు వస్తుంది. అదేమిటంటే, వీరేశలింగం పంతులుగారు యుగచైతన్యాన్ని సృష్టించారా? సమాజ చైతన్యానికి పంతులుగారు ప్రతినిధులుగా నిలిచారా? అని. పైకిచూస్తే పంతులుగారి కృషి నిర్వహణగా కనపడుతుంది. కాని, లోనచూస్తే మూఢాచారాల మూగ

బాధతో మూలుతున్న సమాజ చైతన్యం అసన్మార్గం నుండి సన్మార్గంవైపు; చీకటినుండి వెలుగువైపు పయనించాలన్న తీవ్రవేదనలోనుండి పంతులుగారు కార్య చైతన్యంలా ఉద్భవించినట్లు కనపడుతుంది. లేదా సమకాలీన సమాజ చైతన్యానికి విరుద్ధంగా ఆయన ఉద్యమం సాగించినట్లు కనపడుతుంది; కాని, సమాజ వేదన ఆయనలో ప్రవహించి ఆయనను తనకు కావలసిన అనుభవంవైపు మళ్ళించు క్షోన్నది. వ్యక్తి దృష్టితోచూస్తే కాలానికి ఎదురీది గెలుపొందిన జోడు పంతులు గారు; సమాజదృష్టితోచూస్తే కాలం కన్నబిడ్డ; కర్తవ్యం నిర్వహించిన కార్యకర్త; యుగచైతన్య ప్రతినిధి-యుగకర్త. యుగకర్త యుగచైతన్య స్రవ్ణగా గోచరించినా, యుగచైతన్య ప్రతినిధి. ఆ యుగంలోని సాహిత్యానుభవం అతడనుభవించి ఆవిష్కరించినట్లుంటుంది; సమాజ చైతన్యం అతణ్ణి సృష్టించుకొని అతని ద్వారా ఆ అనుభవాన్ని అస్వాదించుకొంటున్నట్లు ఉంటుంది. అనుభవం వ్యక్తి నాశ్రయించి ప్రవహిస్తే ప్రక్రియ; అది సృజనవ్యాపారాన్ని ఆశ్రయించి సాగిన చైతన్యం; అనుభవం ఆస్వాదన ప్రవృత్తి నాశ్రయించి ప్రసరిస్తే పాఠాభివృద్ధి చైతన్యం; అది వ్యక్తిలోనికి ప్రవహిస్తే రచన; అదే వ్యక్తినుండి సమాజంవైపు ప్రసరిస్తే ధోరణి-లేదా-ఉద్యమం.

సవ్యకవితా యుగచైతన్యంకంటే విలక్షణమైనది భావకవితా యుగచైతన్యం. ఇందులో కల్పనానుభవ ప్రవృత్తికి అగ్రతాంబులం అందింది. కృష్ణశాస్త్రి రచనలు కల్పనానుభవ చైతన్యశక్తిని వ్యక్తీకరించాయి. 'కవియొక్క ఒక అవి సృష్టి పాంథాతురము, అంతర్నిగూఢతాపము, ఒక చిన్న కావ్యంలో 'ఉదబ్ధితే' భావకవిత్వ మౌతుం'దని విశ్వనాథవారన్నారు. (భారతి, అక్టో. 1939) కవిలో నుండి ఉదయించే భావకవిత్వం అతని అనుభవస్థితిని ఎలా వ్యక్తీకరిస్తుందో విశ్వనాథవారు పేర్కొంటే, సమాజం దాన్ని ఎలా ఆస్వాదిస్తుందో కూడా శ్రీశ్రీవివరించాడు: "హృదయాలను, మానసాలను నలవరపరుస్తూ అల్లకల్లోలంగా మూర్ఛిత ప్రేమద ప్రాంతాలలో కవికి నిరాశుటంగా విహరించే అధికారం కలదు. అట్టి సందర్భాలలో ఏ సన్నుహారావనో కావ్యగీతం ఒకటి మెరుగులు తీరిన విలక్షణ రచనాధోరణితో వెలుగు చూస్తుంది. ఆ గీతం ఆ కవి అనుభవించిన రసస్థాయిని సముగ్రంగా పాఠకునిలో ఆవిష్కరించ గలుగుతుంది. ఉత్కృష్ట భావగీతానికి నా నిర్వచనం ఇది." (శ్రీశ్రీ-సాహిత్యం సంపు. 1-పు. 225)

కాల్పనిక యుగ చైతన్యం మానవునిలోని అంతర జగత్తుకు సంబంధించిన అనుభవాన్ని వ్యక్తీకరించటానికి కాద్దినమైన, ఆర్థికమైన, దివి వరకల్పనం చేసి కోవటంలో ప్రధానంగా జీవిస్తుంది. స్వేచ్ఛ, ఊహ, భావనాశక్తి, గాఢ తన్మయత, ఆత్మాశ్రయత్వం, అంతర్ముఖీనత్వం, అభివ్యక్తి నవ్యత, అయాత్మకత మొదలైన షడాంతో కవితా ప్రయోగాల్లో ప్రత్యక్షమౌతుంది. భావ. కవిత్వం కాల్పనిక సాహితీ చైతన్యాన్ని వ్యవర్తించే ప్రవృత్తిగా గుర్తింపబడింది. ఆత్మానుభూతిని వ్యవర్తించేయటమే ఆ కవిత్వంలో కనబడే స్వేచ్ఛయనీ, 'సమాజ రహితమైన ఆత్మవ్యక్తి 'నేను' భావ కవిత్వాని కంఠజిహ్వ ఆంధన'మనీ, అనుభూతియే కావ్య వస్తువనీ, దాన్ని వ్యక్తీకరించటానికి ఖండకావ్యమే ఉత్తమ రూపమనీ, ప్రణయతత్వం భావ కవిత్వంలో ప్రధానస్థానం అక్రమిస్తుందని వివేచింపబడింది.

భావ కవి రచన సమాజానుభవ చైతన్యాన్ని వ్యవర్తించేస్తుందా? సమాజానుభవానికి సంబంధం లేకుండానే కవియొక్క ఆత్మానుభూతికి పరిమితమైపోతుందా? అటువంటి అనుభూతిని సమాజం కూడా కవిర ద్వారా ఆస్వాదిస్తుందా? ఆస్వాదింపదా? అన్న ప్రశ్నలు అనుభూతి చర్చలో తలచుకోవలసిన మానవు. ఈ సందర్భంలో వెల్చేరు నారాయణరావుగారి ఈ క్రింది మాటలు గమనింపవలగినవి-

“నేను నాకోసం రచన చేసుకుంటాను అనడం ఆబద్ధమే కాదు; ఆసాధ్యం. రచనాక్రియ సాహిత్య సృష్టిలో ఒక భాగం మాత్రమే, పతనక్రియ దాని పరిపూరకభాగం. సాహిత్యపు అస్తిత్వానికి రచయిత, పాఠకుడు - ఈ ఉభయుల సృష్టి ప్రయత్నం అవసరం. అందుచేత కళాసృష్టి ఎన్నడూ ఏకపక్షంగా ఉండదు.... పాఠకుడు చదివేటప్పుడు తన ఆస్మీయత ద్వారా రచనకు అస్తిత్వం ఇస్తాడు. తనలో ఉన్న అనుభూతులనే రచనద్వారా పొందుతాడు. రచనలో మాటలు ఆయా అనుభూతులను జాగ్రతం చేసే సాధనాలు మాత్రమే.... రచన శిష్టావధం అంటే, యధార్థాన్ని (దాన్ని మార్చటంకోసం) ఆవిష్కరించడం; ఆ రచన పాఠకుని బాధారానికి అప్పచెప్పటం-ఈ రెండు పనులూ రచయిత యొక్క, పాఠకునియొక్క అంతరంగ స్వేచ్ఛవల్లనే జరిగేవి. రచయిత రచన చేస్తున్నాడంటే, తక్షణంలోనే: తన పాఠకుల స్వేచ్ఛని గుర్తిస్తున్నాడన్నమాట. అందుచేత కళాసృష్టి ఏ వంకనుంచి చూచినా, మానవుల స్వేచ్ఛను విశ్వసించి, ఆకాంక్షించే చర్య” (తెలుగులో కవితా విప్లవాల స్వరూపం. పు. 228, 229.)

కవిత్వం అనుభూతికి అవిచ్ఛిన్నత అయితే దానికి అస్తిత్వం కల్పించే శక్తులు రెండు: 1. రచయిత 2. పఠిత. ఒకరు సృజనశక్తి ద్వారా; మరొకరు ఆస్వాదన ప్రవృత్తి ద్వారా ఆ అస్తిత్వాన్ని నిరూపిస్తారు. పఠితలు సామాజికానుభవాభిరుచులకు ప్రతినిధులు. “సమాజంలో వస్తున్న మౌలికమైన మార్పులకి శ్రోతల సాహిత్యాభిరుచులను రూపొందించగల శక్తి వుంది. అలాంటి మార్పులు జరిగినప్పుడు ఒక కొత్త కవితారూపం వాళ్లకోసం ఏర్పడుతుంది.” (తెలుగులో కవితా విప్లవాల స్వరూపం. పు. 217.) అందువలన భావకవిత్వం కూడా సమాజానుభవ ప్రవృత్తిని బట్టి ప్రభవిల్లిందనే ధ్రువపడుతోంది. అది ఎంతకాలం ఉన్నదన్నది వేరే విషయం.

భావకవిత్వ చైతన్యానికి కేంద్రబిందువు కృష్ణశాస్త్రి. “ఆత్మాశ్రయమైన కావ్యంలో స్వేచ్ఛకోసం అణులు చాచటం ఒకటి, ప్రేయసిని సృష్టించుకోవటం మరొకటి కృష్ణశాస్త్రిగారిలోని ప్రత్యేకత. ఇది క్రమక్రమంగా భక్తుడు పరమేశ్వరునికి ఆత్మనివేదనం చేసుకొనడంగా తర్వాత, తర్వాత Sublimate అయింది. అందుచేత మనకు రొమాంటిక్ కవి ఎవరంటే కృష్ణశాస్త్రి అన్నది స్థిరపడిపోయిందన్న దాంట్లో సందేహం లేదు.” (వడలి మందేశ్వరరావు: సాహిత్యం, విమర్శ: పుట. 78.)

అయితే భావ కవిత్వంలో వెలసిన వివిధ శాఖలూ, కవుల రచనల్లో కనపడే వివిధ ధోరణులూ-ఆ కాలంలో సమాజ ప్రవృత్తి కాల्పనిక చైతన్యం ద్వారా ఒక సమగ్రానుభూతిని పొందాలని యత్నించినట్లు నిరూపిస్తున్నాయి. గురజాడ కాల्పనిక చైతన్యంలోని వాస్తవికతను పోషించాడు. రాయప్రోలు అమలినశృంగార సిద్ధాంతం ద్వారా వైజ్ఞానికానుభవస్ఫూర్తిని కాల्పనిక యుగానికి అందించాడు. హేతువాదులు కూడా ఇటువంటి ప్రవృత్తిని పోషించినవారే. ప్రణయకవిత్వశాఖను పూయించిన కవులందరూ జీవచైతన్యానుభూతిని కాల्పనిక ప్రవృత్తికి పోషకంగా అనుసంధించారు. దేశభక్తి మమరభక్తి ప్రవృత్తులు ఆధ్యాత్మికానుభవంలోని ఆధునిక రుచుల నండిస్తూ కాల्పనిక చైతన్యానికి ఒక సమగ్రత నాపాదించాయి. కృష్ణశాస్త్రి కవిత్వంలోని కాల्పనిక చైతన్యం సమాజానుభవ చక్రానికి ఇరుసుగా నిలిచింది. అసలు కాల्పనిక అంతోఇంతో లేని కవితాయుగం ఉండదు. సృజన వ్యాపారముండదు. అన్ని యుగాల కవిత్వంలోనూ ఇది అంతర్భావమిది. కాల्పనిక

చైతన్యాన్ని ద్వేషించే వారిలో కూడా ఇది కొంత జీర్ణించుకొని ఉంటుంది. అంటే సమాజానుభవ ప్రవృత్తికి కాల్పనికవాదం దూరంకాదు; అయితే, భావకవిత్వ యుగంలో దానికే కేంద్రంగా చేసికొని సమాజం సమగ్రానుభవసిద్ధి కోసం యత్నించింది.

దాదాపు 1933 నాటినుంచి ఆధునికాంధ్ర సాహిత్య చరిత్రలో ఒక పెద్ద సంఘర్షణ మొదలైంది. అది అభ్యుదయవాదం మధ్యా అనుభూతివాదం మధ్యా. 1933 లో అనుభూతివాద మేమిటి? అని చెప్పనే ఎవరై నా అనుకోవచ్చు. అది ఆ పేరుతో ఆనాడులేదు. అసలు తాను ఏ పేరుతోనూ లేదు. శ్రీశ్రీ ప్రారంభించిన కవితా చైతన్యం ఉద్యమంగా మారి అభ్యుదయవాదంగా కవిత్వంలో సాగింది. విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారి కావ్యపరమార్థవాదం నవ్య సుప్రదాయవాదంగా నేటి విమర్శకులచే పిలువబడుతోంది.

విశ్వనాథ రామాయణ కల్పవృక్ష రచనం 1934 ప్రాంతంలో మొదలై 1961 చాకా సాగింది. ఇదే కాలంలో అభ్యుదయ కవిత్వయుగం పుట్టటం, పెరగటం, విరగటం కూడా జరిగింది. భావకవిత్వం నుండి చైతన్య తమ తమ కవితా చైతన్యాలను ఉద్యమాలగా నిర్మించుకొన్నవారే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ, శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు. వారి ఉద్యమాలను గురించి కొంత విశ్లేషించుకుంటే అనుభూతి కవితావాద స్వరూప స్వభావాలు కూడా మరికొంత తేటతెల్లమౌతాయి.

స్థూలంగా వివేచిస్తే శ్రీశ్రీ వర్గరహితమైన సమాజాన్ని, ఆర్థిక అసమానతలను తొలగించి సమసమాజాన్ని నిర్మించాలని ప్రబోధించినాడు. ఆర్థికాభ్యున్నతి సాధించినా జాతి జీవనం ఆధ్యాత్మిక ధర్మచైతన్యంతో ముందుకు నడచినప్పుడే మానవ వికాసం సంపూర్ణమౌతుందని, అప్పుడే సమసమాజం సాధ్యమౌతుందని విశ్వనాథ ప్రబోధించాడు. ఒకరు ఆర్థిక ధర్మానికి ప్రాధాన్యమిస్తే, మరొకరు హార్థిక ధర్మానికి ప్రాణం పోశారు.

కల్పవృక్షం సమకాలీన సమాజంలోని సమగ్ర కళానుభవాన్ని కోరే సాత్త్వికరక్తుం బలమైన ఆకాంక్షకు ప్రతిఫలం. 1934 నాటి భావ కవిత్వ యుగంలో రాయప్రోలువారి అమలిన శృంగార సిద్ధాంతం, కృష్ణకాశ్మీగారి

ఆదర్శసౌందర్యాస్వేషణం, చలంగారి శ్రీవృత్తిత్వ విప్లవచైతన్యం, త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరిగారు సంప్రదాయంపై తీసుకొనివస్తున్న వివేచనాత్మకమైన విమర్శ (దీన్నే కొందరు హేతువాదమంటున్నారు), మొదలైనవి నూత్నభావ చైతన్యానికి తెలుగుసాహిత్యంలో మార్గాల నావిష్కరించాయి. స్వాతంత్ర్యోద్యమం, ప్రబోధ కవిత్యం, హరిజనోద్యమం, బ్రహ్మసమాజాది మతవ్యాప్తి - ఇవన్నీ జాతిలో నూత్నజాగృతిని కలిగించాయి. ఆధునిక నాగరకత పాశ్చాత్య సంస్కార సంవలించు భారతీయమైన సంస్కృతి సమస్యలను పునఃపరిశీలను గురిచేస్తున్నది. కాలానుగుణంగా సమాజంలో విలువలు మారుతూవస్తున్నవి. ఎన్ని మార్పులు వచ్చినా వాటికి ప్రాతిపదికగా నిలువగలిగింది గార్హస్థ్య జీవితం. శ్రీ పురుషుల సంబంధంలో పరమార్థదృష్టి క్రమంగా లోపించడం, ధర్మం అర్థ సాధన కనుపుగా మారటం, కామం సర్వప్రవృత్తులకు మూలచైతన్యంగా భావించటంవంటి మార్పులు ఆ వ్యవస్థను అర్థరహితంగా మార్చే ప్రమాదం వాటిల్లింది. ఆధునిక నాగరకత, నవ్యభావ విప్లవం భారతీయ గార్హస్థ్య జీవన వ్యవస్థను భగ్నంచేయరాదనే విశ్వాసం కలవాడు విశ్వనాథ. సర్వధర్మాలకు బీజరూపమైన ధర్మమిది. సీతారాముల ప్రణయం అద్వైతప్రేమకు చిహ్నం. భారతీయ జీవిత పరమార్థాన్ని జాగ్రత్తన్న సుషుప్త్యస్థలలో కూడా శాసిస్తున్న తత్వమిది. దాన్ని నవ్యకవిత్వా ప్రక్రియల్లో కులపాలికాప్రణయ తత్వంగా విశ్వనాథ ప్రతిపాదించాడు. దాన్ని మహాకావ్య ప్రక్రియలో రూపొందించటానికి రామాయణ కల్పవృక్షాన్ని రచించారు.

సమాజానుభూతి దృష్టితో గమనిస్తే విశ్వనాథ రచనాపరమార్థం మరింత స్పష్టంగా గోచరిస్తుంది. పంచవిధ ప్రవృత్తుల ద్వారా సమాజం పొందగలిగే అనుభూతి విశేషాలను వివిధ ప్రక్రియలద్వారా, వివిధ కవులు సాహితీ ప్రపంచంలో ప్రచలింపజేస్తున్న ప్రయోగాలద్వారా పరిచ్ఛిన్నంగా పొందగలిగే వికీర్ణ స్థితిని విశ్వనాథ సమీక్షించి, వాటిసన్నిధిని సమాజానికి సమాహారరూపంగా అందింపగలిగిన ఒక మహాకావ్యాన్ని రచించటానికి పూనుకొన్నాడు. రామాయణ కల్పవృక్షం పేరుకు తగ్గట్టు సమాజం ఆకాంక్షించే వాస్తవిక, కాల्పనిక, వైజ్ఞానిక, జీవచైతన్య, ఆధ్యాత్మికానుభవాల సంపుటిని అందింపగలిగిన విశిష్టరచన. ఆయన జీవునివేదన సమగ్రకానుభూతికోసం సమాజ జీవచైతన్యం అత్రులు

సాచే ఆవేదన. పంచజిహ్వల సమాజచేతనకు విగ్ధనాథవారు అందించిన అమృత నైవేద్యమే, అనుభవకోశమే రామాయణ కల్పవృక్షం. ఆ కావ్యంలోని సన్నివేశాలు, పాత్రస్వభావాలు సమాజంలో కానవచ్చే వాస్తవజీవిత ప్రతిబింబాలుగా ఉండటం వల్ల వాస్తవానుభవాన్ని అపూర్వ కాంక్షిక చైతన్యంతోనూ, కంపనామహాసీయ విశేషాలతోనూ పద్యంలో వ్రాసిన సవలా అన్నట్లు పరితలను రమింపచేయటంచేత కాంక్షికానుభవాన్ని, భారతీయ తత్వశాస్త్ర మర్యాదధారతో అంచులోనూ-అచ్చైరత మత దృష్టితో రామకథాతత్వాన్ని వ్యాఖ్యానించిన కావ్యం కావటంచేత జ్ఞానాను భవాన్ని, జీవ జేదనాభరితమైన ఆ కావ్యమంతా జీవచైతన్య భరితమైయుండటం చేత రసానుభవాన్ని, భక్తి కర్మ జ్ఞాన మార్గాల విశిష్ట సమన్వయంగా సాగే భారతీయ జీవన పరమార్థధార పరమరమ్యంగా కావ్యాధారలో వ్యంజింపబడటం చేత ఆధ్యాత్మికానుభవాన్ని రామాయణ కల్పవృక్షం సమాజ సమగ్రానుభవ సంసిద్ధికి అందించే శక్తిమంతమైన కావ్యంగా రూపొందింది. మహాకావ్యనుభూతి తోసం పరితపించే సాహితీ జగత్తుకు, సమాజప్రవృత్తికి భాగవతంలాగా పరి పూర్ణానుభవస్థితిని కల్పించే యక్షమే జీవిత ఛేదకంగా కృషిచేసి కృతార్థుడైన యుగచైతన్యమూర్తి చిశ్వనాథ.

అభ్యుదయ కవితా ప్రస్థానానికి ప్రభావ భేరి మ్రోగించిన శ్రీశ్రీ సమాజ చైతన్యంలోని సామ్యవాద ప్రవృత్తికి ప్రాణం పోశారు. మొదట భావకవితాయుగం మీద తిరుగుబాటు ప్రకటించిన శ్రీశ్రీ రష్యా విప్లవ చైతన్యంతో ఉత్తేజితుడై మరో ప్రపంచంవైపు మహాప్రస్థానం సాగించాడు. అతని చైతన్యాన్ని ఒక శక్తిగా ఉద్యమంగా రూపొందించటంలో శిష్టా, నారాయణబాబు, పతాభి, పురిపండా, ఆరుద్ర మొదలైన కవుల రచనలు కూడా తోడ్పడ్డాయి. “లోకపుటన్యాయాలూ, కాలేస్తే ఆకలి, కూలేస్తే వేదన, దారిద్ర్యాలూ, దౌర్జన్యాలూ, పరిష్కరించే, ఖపిష్కరించే, బాటలు తీస్తూ, పాటలు వ్రాస్తూ, నాలో కదిలే నవ్వ కవిత్వం, కార్మిక లోకపు కల్యాణానికి, శ్రామిక లోకపు సౌభాగ్యానికి, సమర్పణంగా, సమర్పనంగా” వ్రాస్తున్నానని శ్రీశ్రీ కలాన్ని కావళగా మ్రోకాంచాడు. శ్రీశ్రీ కవితా చైతన్యం మార్క్సిజానికి ఉన్నుఖంగా సాగింది. దానిలోని గతి తార్కిక భౌతికవాదం, వర్గ పోరాటం మొదలైన అంశాలతో ఆవరించింది. శ్రీశ్రీ మహా

ప్రస్థానంలోని కొన్ని గేయాల్లో ప్రపంచ కౌముద్యమ చైతన్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. బూర్జువా వర్గానికి కార్మిక వర్గానికి గల శత్రుత్వాన్ని కార్మికులు గుర్తించేటట్లు చేయటం, ఆనాటి సాంఘిక రాజకీయ వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా జరిగే విప్లవోద్యమాన్ని బలపరచటం, ఆర్థిక మూలమైన సామాజిక వ్యవస్థనూ, రాజకీయ చైతన్య ప్రధానమైన వాస్తవానుభూతిని శ్రీశ్రీ తన కవిత్వంలో వ్యక్తం చేశాడు. శ్రీశ్రీ గేయాలు సామ్యవాద దృక్పథానికి సామవేదాలుగా నిలిచాయి. 1948 లో అభ్యుదయ రచయితల సంఘం ఏర్పడింది. “అభ్యుదయ రచయితల సంఘానికి కమ్యూనిస్టు పార్టీ పురుడు పోయటమే కాక పాలుపట్టి పెంచింది. రచయితలను రాజకీయాలకు ఉపయోగించుకోవడం ఆ పార్టీ విధానాలు ఆమోదించే కార్యక్రమం” అన్నారు ఆరుద్ర. ఒక విధంగా అభ్యుదయ రచయితల సంఘం వెనుక మార్క్సిస్టు ఉద్యమ రాజకీయ చైతన్యం దర్శకత్వం, కర్తృత్వం నిర్వహించింది. కాని, ఆ సంఘంలో రాజకీయ శత్రుల నియంత్రణకు లొంగని, వాటి ఆదేశాలను పాటించని రచయితలూ ఉన్నారు. తెలంగాణాలో కమ్యూనిస్టు పార్టీ నాయకత్వంలోనే కాకుండా స్వతంత్రంగా నిజాం ప్రభుత్వాన్ని ఎదిరించిన అభ్యుదయ కవులు దాశరథి, వట్టికోట, కాళోజీ మొదలైన వారెందరో ఉన్నారు. మార్క్సిజంను పూర్తిగా అంగీకరించకపోయినా అందులోని సామాజిక స్పృహను తమ కవితా చైతన్యంలో నింపుకున్నవారే అభ్యుదయ కవులు.

సాహిత్యంపట్ల మార్క్సిజం వ్యవహరించే విధానంలోనూ, ప్రసరించే దృక్పథంలోనూ ఎప్పటికప్పుడు మార్పులు వస్తూండేవి. వాటిని రాజకీయనేతలు నిర్ణయిస్తూ ఉండేవారు. మార్క్స్ ఏంగెల్స్ తమ సిద్ధాంతంలో సాహిత్యం ఆర్థిక సాంఘిక వ్యవస్థల చేత నియంత్రితమౌతుందనీ, ఆర్థిక సాంఘిక ప్రమాణాలతోనే సాహిత్యపు విలువలు నిర్ణయించబడతాయనీ ఎక్కడా పేర్కొనలేదు. వారప్పుడప్పుడు సాహిత్యంమీద, రచనలమీదా వ్యక్తం చేసిన అభిప్రాయాలను గమనిస్తే సాహిత్య సృష్టి సర్వ స్వతంత్రమైనదిగా గుర్తించినట్లే స్పష్టమౌతుంది. కొన్ని కొన్ని యుగాల్లో వెలసిన మహాకావ్యాలకూ ఆయా కాలాల్లో ఉన్న ఆర్థిక సాంఘిక పరిస్థితులకూ సంబంధం కనపడటం లేదని కూడా వారు చెప్పారు. క్రాంత్యుక్తమంగా మార్క్సిస్ట్ ఆలోచనాధోరణుల్లో వచ్చిన మార్పులనుబట్టి, కావ్యాన్ని, కళాఖండాల విలువలను నిర్ణయించటానికి మార్క్సిజమే ప్రమాణమనే సిద్ధాంతం

వచ్చింది. స్టాలిన్ కాలంలో సాహిత్య స్వాతంత్ర్యం పూర్తిగా అంతరించింది; పార్టీ విధానాల ననుసరించి వ్రాసే వ్రాతలుగా, ప్రచార సాధనాలుగా సాహితీ ప్రక్రియల్ని పరిగణించటం జరిగింది. రెనెంట్, ఆస్టిన్ వారెన్ మాటలు గమనింప దగినవి—“Marxism never answers the question of the degree of dependence of literature on society... There is great literature which has little or no social relevance; social literature is only one kind of literature and is not central in the theory of literature, unless one holds the view that literature is primarily an ‘imitation’ of life as it is and of social life in particular. But literature is no substitute for sociology or politics. It has its own Justification and end” (Theory of literature : పు 109.)

విప్లవరచయితల సంఘంకూడా మార్క్సిజంనే ధ్యేయంగా పెట్టుకుంది. ఆ రచయితలు ఆ పార్టీ లక్ష్యాలకు అంకితమైన సభ్యులై ఉండాలనీ, ప్రత్యక్ష వర్గపోరాటంలో సాహిత్యాన్ని ఆయుధంగా వాడాలనీ నిర్దేశిస్తారు. ఆయితే లక్ష్యాలను గురించి, లక్ష్యసాధనాలను గురించి, సాధనలో అనుసరించవలసిన పద్ధతులను గురించి వామపక్ష రాజకీయ వర్గాలలో ఏకాభిప్రాయం లేకపోవటంచేత నిర్దిష్టమైన ప్రగతి రచయితలకు, రచనలకు కొరవడింది. “A good deal of the recent confusion of our writers in the Leftist Camp has been due to their not understanding or being unable to make up their minds whether they are aiming at long-range or short-range writings” అని ఎడ్మెండ్ విల్సన్ అన్నాడు.

మార్క్సిస్ట్ సాహిత్యానికి ఎన్ని బలహీనతలున్నా దానికి ఒక సాంఘిక తాత్త్విక దృక్పథం వెన్నెముకగా ఉండటం, నిర్దిష్టమైన కార్యక్రమం ఉండటం అనేవి బలమైన అంశాలుగా పేర్కొనవచ్చు. మార్క్సిస్ట్ సిద్ధాంతానుసారం మానవ సమాజాన్ని పునర్నిర్మించాలన్న నిబద్ధత ఆ వాదంలోని శక్తి. కాని, రాజకీయ నాయకత్వంలో ఉన్న పరిమితులవల్లా బలహీనతలవల్లా మార్క్సిస్టు

సాహిత్యోద్యమం మందగించి పోవటం చారిత్రక సత్యం. తెలుగులో విప్లవ కవుల ఉద్యమం పరిస్థితి అలాగే తయారైంది.

భారతీయులు - ఆమాటకొస్తే మార్క్సిస్టులు కాని వారందరూ భావించే సామాజికానుభూతికిన్నీ మార్క్సిస్టులు చెప్పే అనుభూతికిన్నీ ఎంతో భేదం ఉంది, మార్క్సిజంవల్ల సాంఘిక వ్యవస్థలోని కొన్ని రంగాలలో సుస్థితి ఏర్పడుతుందని నమ్మే వాళ్ళకూడా అనుభూతి విషయంలో వారి దృక్పథాలను అంగీకరించరు. మార్క్సిజంకు కట్టుబడిన అభ్యుదయ రచయితలూ, విప్లవ రచయితలూ సమాజ వ్యక్తిలోని వాస్తవానుభూతిని, విజ్ఞానానుభూతిని అంగీకరింపగలరేమో కాని మిగిలిన మూడూ వారి దృష్టిలో మృగ్యాలే లేదా మిథ్యలే. ఆ మూడు ప్రవృత్తులను స్పృశించే కవితా చైతన్యాలను వారు వ్యక్తివాద ధోరణులనీ, రూపవాద ధోరణులనీ, సాంప్రదాయకమైన ధోరణులనీ, బూర్జునా పద్ధతులనీ, తిరోగామి విధానాలనీ వారి పారిభాషిక పదాల్లో, చట్రాల్లో ఇమిడ్చి తిరస్కరిస్తారు. నిజంగా మానవ సమగ్ర వ్యక్తిత్వాన్నీ, మానవ వికాసాన్నీ, కళానుభవ సమగ్రస్వరూపాన్నీ, సాహిత్య స్పృహనూ మన్నించేవారు మార్క్సిస్టులను అనుభూతి విరోధులుగా భావిస్తారు. మార్క్సిస్టుధోరణి మేధను కదిలించినంతగా, బోధను కలిగించినంతగా జీవచైతన్య స్పందనను అందించలేదు. అందులోని బలమైన వాస్తవికత లోకాన్ని ఎంతో ఆకర్షిస్తుంది. కాని, ఆ రచయితల నిబద్ధత కవితను సృజనాత్మక కళగా ఎదగవలసినంత ఎదగనియకుండా చేస్తుంది. అందువల్లనే చారిది అకవిత్వమని అధిక్షేపించేది. అనుభూతి స్పృహకు దూరమైన కవిత అని విచారించేది. తెలుగులో అనుభూతి కవితావాదం తలయ్యే తటానికి అభ్యుదయ కవిత్వ ధోరణిలోనూ, విప్లవ సాహిత్య ధోరణిలోనూ మార్క్సిస్టులు - తరతరాలుగా ఈ దేశంలో, మనసాహితీలో పరిపూర్ణ కళానుభవమనీ, రసానందమనీ దేనిని భావిస్తున్నారో, దానిని ఏయే సమర్థవంతమైన ప్రక్రియలద్వారా అభివ్యక్తీకరించటానికి వీలున్నదని తెలిసి ప్రయోగాలు నిర్వహిస్తున్నారో, వాటిని చదివి సమాజం కళానుభవాన్ని యేవిధంగా పొందుతున్నదో - సరియైన వివేచనతో విలువలతో గ్రహింపక తిరస్కరించటమే బలమైన కారణం. మార్క్సిస్టు దృక్పథమే సాహిత్య ప్రమాణమని చెప్పే సిద్ధాంతం ప్రపంచంలోని మేధావులందరిచేతా విమర్శింపబడుతున్నది. సమాజ సమగ్రానుభవ స్పృహను, సాహితీ స్పృహను కాదనే వారి తీవ్రవాదం ఆంధ్ర

సాహిత్య రంగంలో మార్క్సిస్టేతరుల అగ్రహానికి, తిరస్కారానికి గురి అయింది. మార్క్సిస్టుల ప్రచారంలో, సాహిత్యంలో అపార్థంపాతాతున్న విష మూర్ఛితమైపోతున్న సాహిత్య సమగ్రానుభవాన్ని, సామాజికపరంగా రచయితల పరంగా దానికి చెప్పకోవలసిన సమన్వయాన్ని మరలా పునరుజ్జీవింప చేసుకోవటానికి తమ రచనల ద్వారా ఉద్యమాన్ని సాగిస్తున్న రచయితల నిశ్శబ్దసంగ్రామమే అనుభూతి కవితావాద ధోరణి.

4

కవిత్వ పరమావధిని గురించి చెప్పుకూ తిలక్ 'అగ్నిజల్లినా, అమృతం కురిసినా, అందం, ఆనందం దాని పరమావధి' అని పేర్కొన్నందుకు మార్క్సిస్టులు తమ సిద్ధాంతపరిధిలో 'ఆనంద' శబ్దాన్ని చింపిన విస్తరిలాగా చేసి చిటపటలాడేటట్లు దానికి విమర్శాగ్నిని ఎలా రగులుస్తారో శ్రీ రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డిగారి వాక్యాలు చదివితే తెలుస్తుంది.

"కవిత్వం అందంగా ఉండాలనడమూ, ఆనందం ఇవ్వాలనడం నిర్లక్ష్యం ద్వంగా భావకవుల అవగాహనే....మన సమాజం పూర్వం వ్యవస్థనుండి బూర్జువా వ్యవస్థకు మారినప్పుడే ప్రబంధ కవిత్వం గతించి భావకవిత్వం వచ్చింది. బూర్జువా అవగాహనలో జీవితం వ్యక్తినిష్ఠం; వ్యక్తి శక్తిసామర్థ్యాలనుబట్టి కష్ట సుఖాలు లభిస్తాయి కనుక, ప్రతి వ్యక్తి తన హృదయ పరిపాకాన్నిబట్టి జీవితానందాన్ని అస్వాదించవచ్చునని భావకవులు విశ్వసించారు. ఆనందమే జీవిత లక్ష్యం గనుక, కవిత్వం వాస్తవ జీవితంలో లేని ఆనందం ఇస్తుంది గనుక, కవిత్వం జీవితంకంటే ఉన్నతమైందిగా కనపడింది. చివరకు జీవితానికి దూరమై యెవనిపాటికీవాడు 'తనలో తానొక ఏకాంత సౌందర్యం రచించు' కోవడమే కవిత్వ పరమార్థమయింది. ఆనందం జీవితంనుండి ప్రవహించటానికి బదులు, కవి కల్పిత స్వప్నలోకాలలో ఊరసాగింది. వాస్తవ జీవితానికి, కవిత్వానికి మధ్య అమాతం విస్తరించేకొద్దీ జీవిత వాస్తవాన్ని విస్మరించటమే కవిత్వ ధ్యేయమయింది. పర్యవసానంగా కవిత్వం మధ్యంలాంటిదయింది. కవిత్వమిచ్చే ఆనందం కైపులాంటిదయింది....అభ్యుదయ కవులు తిరుగుబాటు చేసింది సరిగ్గా ఈ కైపు కవిత్వమేదనే. అభ్యుదయ కవుల అవగాహనలో కవిత్వం ఇవ్వవల

సింది ఆనందం కాదు, ఉత్తేజం .... ఈ ఉభయ కవితారీతుల మధ్యగల భేదాన్ని ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే, భావకవిత్వం ఆనందం ద్వారా ప్రమత్తతా పర్యవసాయి, అభ్యుదయ కవిత్వం ఉత్తేజం ద్వారా క్రియాశీలతాపర్యవసాయి లేక కార్యోత్సాహ పర్యవసాయి." (సారస్వత వివేచన - పు. 111-112)

ఇందులో తేలిందేమిటంటే, అభ్యుదయ రచయితల దృక్పథంలో కవిత్వం అందంగా ఉండకూడదు, ఆనందాన్ని ఇవ్వకూడదు, అయితే ఉత్తేజాన్ని కలిగించాలి. ఇది కవిత్వ సామాన్య లక్షణమని సహృదయులు అంగీకరించటం కష్టం. ఉత్తేజం హృదయానికైతే పరవాలేదు - ఇంద్రియాలకైతే ప్రమాదం. అయినా అది అభ్యుదయకవిత్వ లక్షణమని రా.రా.గారి అభిప్రాయం. అంతేకాదు, కవిత్వం మధ్యం లాంటిది. దసమంటే మధ్యం తాగినప్పటి కైపువంటి కైపు అని వ్యాఖ్యానించారు. ఆ శబ్ద శక్తి తెలుసుకొన్నవారు ఇది విని నొచ్చుకోక మానరు. 'తిలక్' కూడా అటువంటి అర్థంలోనే వాడాడా? అని కొందరికి అనుమానం రావచ్చు. అలా అనుమానం కలిగించటం రా.రా. అభిమతంకావేమో! కాని, వారి అభిప్రాయంలో సంప్రదాయార్థ విచ్ఛేదం మాత్రం స్పష్టంగా కనపడుతోంది. అది రచయితకూ, విమర్శకుడికీ, సామాజికునికీ గూడా శ్రేయస్కరం కాదు. ఈ విమర్శవలన తిలక్ కవిత్వంలోని సాహిత్యపు విలువలు తెలియకపోగా మార్క్సిస్టు దృక్పథంతో వాటిని ద్వేషించటం తెలుస్తూంది. పర్యంతంలో ఒక కవిని గురించి, అతని కవిత్వ తత్వాన్ని గురించి సదవగాహన కల్పించలేని విమర్శపై వెగటు గూడ జనించవచ్చు. నేటి మార్క్సిస్టు విమర్శ మీద లోకానికి కలుగుతున్న విసుగుకు ఇదే కారణం.

“ప్రతిమాటకీ శక్తివుంది; పదునువుంది

ప్రతి చిత్రణకీ అర్థం వుంది; బైబిల్వంటిది

గులకరాళ్ల శబ్దా మోగించి గొప్ప సంగీతం అని డబ్బాయించకు

అలిగి నన్ను శపించకు; అన్నా! నీ మీద నాకు కోపంలేదు”

అన్న తిలక్ గీతం కవిత్వాన్ని ఉద్దేశించింది చెప్పింది మాత్రమేకాదు - నేటి మార్క్సిస్టు విమర్శకూ వర్తిస్తుందని చెప్పవచ్చు.

ఇస్మాయిల్ గారు కవితాన్ని గురించే కాక, విమర్శాంశాలను గురించి కూడా మార్క్సిస్టులు అనుసరించే వైఖరిని ఎలా బట్టిబయలుచేశారో గమనించండి- “వైయక్తిక అనుభూతికి, సాంఘిక చైతన్యానికి మధ్య సామరస్యం సాధించిన కవులే మంచి కవిత్వం రాయగలిగారని (నేను చెప్పదలచిన సంగతి). ఈ సందర్భంలోనే యేట్స్, బ్రెష్ట్, పాస్టర్ నాక్ వగైరాలను పేర్కొనటం. యిర్మ్ జాతి వేదనకి తన వ్యక్తి జీవితానికి మధ్య తాదారమ్యం సాధించాడు యేట్స్. బ్రెష్ట్ ఈస్ట్ యర్పన్ కమ్యూనిస్టు పార్టీ సభ్యుడైనా, పార్టీ సిద్ధాంతానికి ఎప్పుడూ బానిస కాలేదు. అగత్యం కలిగినప్పుడు పార్టీని అధిక్షేపిస్తూ పద్యాలు రాయటానికి వెనుకాడలేదు. కమ్యూనిస్టుపార్టీ కన్నా తన ప్రజ గొప్పదని భావించిన పాస్టర్ నాక్ సోవెయట్ ప్రభుత్వ యంత్రాన్ని ఎదిర్చటానికి ఎప్పుడూ భయపడలేదు. సామాజిక ప్రయోజనానికి కవిత్వపు విలువలకి మధ్య సరైన తూకం నిలిపిన వాళ్ళు వీళ్ళంతాను. అందుకని మంచి కవిత్వం రాయగలిగారు. ఈ పని మన రాజకీయ కవులు చెయ్యలేకపోతున్నారు. కారణమేమై ఉంటుందా? ఆలోచించమన్నాను. ఆ పని ఎవ్వరూ చేయక పోగా....నన్ను కసిరారు....మార్క్సిస్టులకు స్వేచ్ఛంటే ఎక్కడో మంట పెట్టినట్టే వుంటుంది. వాళ్ళ సమాజంలో వ్యక్తికి ప్రాముఖ్యం లేదు. సమాజ యంత్రంలో వ్యక్తి ఒక చిన్న చక్రం మాత్రమే. యంత్రంలో భాగంగా తిరుగ వలసిందే. సమాజ ప్రయోజనం కోసం వ్యక్తి స్వేచ్ఛ, వ్యక్తి సుఖమూ, వ్యక్తి విలువలూ బలి కావలసిందే. అటువంటి సమాజం ఎంత ఆనందమయంగా వుంటుంటో మీ రూహించుకోగలరు. ఎందుకంటే, మొన్న మొన్నటి పరకు అటువంటి సమాజ వ్యవస్థలో నలిగిన వాళ్ళమే మనం.” (కవిత్వంలో నిశ్శబ్దం: 95-97) ఇస్మాయిల్ గారి మాటలు వింటే అనుభూతి కవిత్వవాద కవులు మార్క్సిస్టు వైఖరిలోని స్వేచ్ఛా రాహిత్యానికి, రాజకీయ నిబద్ధతకు, పార్టీ ప్రమాదాలతో సాహిత్యాన్ని సమీక్షించే వైఖరికి, మన జాతి ఆసుభవానికి ఏరుద్దమైన వ్యాఖ్యానాలకూ సహించి నిశ్శబ్దంగా ఊరుకుంటే రోజులు గతించాయని స్పష్టమౌతోంది. కవిత్వంలోని నిజమైన విలువలకోసం కలాన్ని పట్టి, కావలసి వస్తే కదలానికైనా సిద్ధం కావటమే నేటి అనుభూతికవితావాదుల ఉద్యమం.

అనుభూతికవితావాదులకు బలమేకాదు, గళం కూడా ఉందనీ, ప్రయోగ శక్తియే రాదు, ప్రయోజన ప్రసక్తి కూడా ఉందనీ, సామాజిక స్పృహయే కాదు,

సాహిత్య స్పృహ కూడా ఉందని. శాస్త్ర పరిజ్ఞానవేకాదు సంప్రదాయ విజ్ఞానం కూడా ఉందని, ఇది చేశీయమే కాదు, చిశ్వ చైతన్యంతో కూడుకొన్నదని ఎలుగెత్తి బల్లగుడ్డి చెప్పిన వారితో ఆగ్రగణ్యులు శ్రీ గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ. వారి కవిసేన మేనిఫెస్టో - విప్లవ కవిత్వానంతరం తెలుగు సాహిత్యంలో అనుభూతి కవితా స్పృహ ఎలా జీవించగలుగుతుందో వ్యాఖ్యానించిన వివేక చూడామణి. అనుభూతి కవితకు ఒక వాదాన్ని కల్పించి యిచ్చినవారు శ్రీ శేషేంద్ర శర్మ; దాన్ని ఉద్యమంగా ముందుకు తీసుకొని పోతున్న వారు శ్రీకాంత్ శర్మ. ఇస్మాయిల్, సుప్రసన్న, మాదిరాజు రంగారావు మొదలైన ప్రయోక్తలు, అద్దేపల్లి రామమోహన రావు, చుడిగొండ వీరభద్రయ్య మొదలైన విమర్శకులు. వివరాలివ్వవలసిన పని లేదనుకుంటాను. వీరి గొంతులు నేడు బలంగానే వినపడుతున్నాయి.

5

ఆధునికాంధ్ర సాహిత్యప్రయోగాలను సమీక్షిస్తే అనుభూతిని ఆస్వాదయోగ్యంగా చెయ్యడానికి రచయితలు, సామాజికులు పాటించే పద్ధతులు ప్రధానంగా మూడు రకాలని వివేచించవచ్చు.

అవి—

1. సాధారణీకరణం
2. సామాజికీకరణం
3. స్వాత్మీయీకరణం

1. సాధారణీకరణం :

భారతదేశ రససిద్ధాంతంలో సాధారణీకరణం ప్రసిద్ధం. ఈ మార్గం కథనాశ్రయించిన కావ్యాలకే ఎక్కువగా వర్తిస్తుంది. సామాజికానుభవ చైతన్యాన్ని గమనించిన రచి, సామాజికుల సహానుభూతి పొందకలిగిన పాత్రలను సన్నివేశాలను భావాలను సంపుటికరించి సాహితీప్రక్రియలను వెలువరుస్తాడు. కావ్యం, ఇతిహాసం ఈ ప్రక్రియల్లో ఉదాత్తమైనవి. పరిత కావ్యపాత్రలద్వారా త్వక్తమయ్యే అనుభవాలను సాధారణీకరణం ద్వారా స్వీయోనుభవాలుగా మార్చుకొని రమిస్తాడు. ఆ రమణంలోని హృదయద్రవస్థితయే రసానుభవం. రసాను

భవం సమాజంలోనే ఉంది. దాన్ని కోరేదీ సమాజమే. అందించే కవి ఆ అనుభూతికి కారకుడు. కారకుడైన కవి కూడా సమాజంలో భాగమే. కానీ సమాజానుభవానికిని గుర్తించి స్వీయ ప్రతిభాశక్తితో తనదైన దర్శనంతో ఒక ప్రక్రియను సృష్టింపగల్గిన వ్యక్తికూడా. వ్యక్తికైతన్యాన్ని విశ్వకైతన్యంతో సంవదింపజేసే సాహిత్యసాధన సాధారణీకరణం. ఆధునిక సాహిత్యంలో నవ్య సంప్రదాయధోరణినిపోషించిన కవులందరూ ఈ మార్గాన్ని ప్రవర్తింపజేయడానికి ప్రయత్నం చేసినవారే. ఒక్క విషయం: ఇది పాఠశ్ఛపద్ధతని భావించడం పొరపాటు. ఇది విశ్వజనీనం కాబట్టి ప్రతి యుగంలోనూ బ్రతికే ఉంటుంది. రద్దియర్థమైన ప్రయోగాలకు ప్రాబల్యం వచ్చినపుడు స్వీయశక్తి ప్రదర్శనకోసం అభినవ శక్తితో విజృంభిస్తుంది. అంతే తప్ప దానికి చావు లేదు. చచ్చింది లేదు. పైన పేర్కొన్న మూడు విధాలైన ప్రక్రియల్లో ఆత్యంత సరళమైనది, శక్తి మంతమైనది ఈ సాధారణీకరణ పద్ధతి.

2. సామాజికీకరణం :

ఈ మాట అనుశీలనంకోసం ఏర్పర్చుకుంటున్నదే. అభ్యుదయ కవులు విప్లవ కవులు సమాజ వాస్తవికతను కవితత్వంలో ప్రతిఫలించజేస్తూంటే, వాస్తవకథ నాల పట్ల సానుభూతిని, ఉద్యమ కర్తవ్యాలపట్ల ఉత్తేజాన్ని, ఉద్రేకాన్ని సాహిత్యంలో అనుభవించటం ఈ ప్రక్రియలో ముఖ్యం. ఇందులోనూ సృజన వ్యాపారంలో కవి ప్రకటించే ఉద్రేకానికి, ఉత్తేజానికి ఇచ్చిన ప్రాముఖ్యంకంటే సామాజికులు రచన వలన పొందే ఉద్రేకానికి ఉత్సాహానికి ప్రాముఖ్యం ఉంటుంది. అంటే మార్క్సిస్టు ఉద్యంలో వివాదమో, నినాదమో కవితత్వంలో కవి చేస్తే దాన్ని చదివి ఉత్తేజితుడైన సామాజికులు ఆ కవితత్వం విని, లేదా చదివి మానసికంగా ఉత్తేజం పొంది సహృదయులుగా మాత్రమే మిగిలిపోలే అది సామాజికీకరణం కాదు. వారు కార్యోన్ముఖులై విప్లవ రంగంలో దూకితే లేదా మార్క్సిస్టు దృక్పథంతో సమాజ పునర్నిర్మాణానికి బౌతికంగా పూనుకుంటే అది సామాజికీకరణం అవుతుంది. సాధారణీకరణంలో కావ్యాలు పతిత అంతరంగాన్ని రసీకరించి చీరుకుంటాయి. అతడు ఆ తరువాత చైతన్యోన్ముఖుడు కావచ్చు. కాని, ఆ వ్యాపారాన్ని సాహిత్య పరిధిలోకి తీసుకోరు. కాని, సామాజికీకరణంలో మాత్రం కవితత్వం కారణం, ఉద్యమం కార్యం. అంటే కార్య కారణ రూపాలైన కవితత్వమూ కార్య

చరణము- ఈ రెండూ కలిస్తే తప్ప మార్క్సిస్టు కవిత్వానికి అస్తిత్వం లేదు. అందువలన ఎంత విప్లవం చేశంలో వచ్చింది? అన్నదానిమీదే విప్లవ కవిత్వం ఆధారపడి ఉంటుంది. సామాజికీకరణంలో మరొక విశేషం కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. ఇది ప్రధానంగా వామపక్ష ధోరణికి సంబంధించింది కాబట్టి వర్గ దృక్పథం ప్రాధాన్యం వహిస్తుంది. మార్క్సిస్టు కవిత నిబద్ధ సామాజికునికా? సామాన్య సహృదయునికా? అన్న ప్రశ్న ఇందులో ఉదయిస్తుంది. సామాజిక సమగ్రానుభవ చైతన్యంలో మార్క్సిస్టు దృక్పథం భాగం కాదని చెప్పడానికి వీలేదు. అయితే అది సమగ్రానుభవ స్ఫూర్తిని సంతరించుకోలేదని మాత్రం నిస్సంశయంగా చెప్పవచ్చు. అంటే, వాస్తవ వైజ్ఞానికానుభవాల బోధనం మార్క్సిస్టు సాహిత్య చైతన్యంలో విశేషంగా గోచరమాతున్నపుడు అభ్యుదయ కవిత్వం కానీ, విప్లవ కవిత్వంకానీ ఆయా అనుభవాల అభివ్యక్తికి, ఆస్వాదనకు తోడ్పడవచ్చు. దీన్నే మరోమాటలో చెప్పాలంటే మార్క్సిస్టు చైతన్యాన్ని సమాజంలో జాగృతం చేసేది ప్రధానంగా రాజకీయపార్టీ. ఆ సమాజ సంస్కారానికి ఉత్తేజం కల్పించడానికి కవి తన కవితతో తోడ్పడతాడు. ఇటు వంటి కార్యం నిర్వహిస్తున్నపుడు పార్టీ చెప్పిన దానిని ప్రజలకు ఉత్తేజం కలిగేట్లు చెప్పే పద్ధతిని మాత్రమే అనుసరిస్తే ఆ కవితకు నినాద కవిత్వమని ప్రచార కవిత్వమని పేర్లు పెట్టడం అప్పుడప్పుడు తటస్థ పడుతుంటుంది. ఏమైనా కవి ప్రజలలో పార్టీకి అనుకూలమైన చైతన్యాన్ని సృష్టింప కల్గితేనే మార్క్సిస్టు దృక్పథంలో కవిత్వం సార్థకమైనట్లు. దీన్నే సామాజికీకరణం అని అంటున్నాం. మార్క్సిస్టు సాహిత్యాన్నంతా ఈ దృష్టితోలి అనుశీలించవలసివస్తోంది. ఇందులో అనుభవం ప్రమాణం కాదు; ప్రతిక్రియ ప్రమాణం. సహానుభూతి ప్రమాణం కాదు; కొంతవరకు సానుభూతి ప్రధానం. సద్యఃపర నిర్వృతికాదు ఇందులో ముఖ్యం; సత్వర కార్యాచరణం. కవిత ఎంత హృదయాన్ని కదిలించింది అన్నది కాదు ప్రధానం; సామాజికుని మానసిక చైతన్యం కార్యరూపంగా ఎంత ప్రవహించింది అన్నదే ప్రమాణం. ఆచరణ వెనుక అనుభూతి లేదని చెప్పడం అసంబద్ధం. మానసికంగా ఉత్తేజంపొందని వాడు శారీరకంగా కార్యశీలి కాలేడు. కవి ఉత్తేజుడైతే కలిమాడితే చాలు. కాని మార్క్సిస్టు కవిత కలంతో సంతృప్తి పడేదికాదు. హేలంగానో, గన్గానో మారాలి. వాటిని పట్టినవాడే విప్లవ కవిత్వానుభూతిని కార్యరూపంగా సాధిస్తున్నవాడు. ఒకవిధంగా మార్క్సిస్టు సాహిత్యంలో కలాని

కున్న ఈ గొణమైన గౌరవాన్ని బట్టి కవి ప్రచారకుడని, కవిత్వం నినాదమని, అనుభవం కవిత్వంవ్రాసేకవిడికాదు, కాదు దాన్ని కార్మరూపంలో పెట్టే సమాజాని దేనని సాధారణంగా భావించుకుంటుంది. అందువలన ఈ పద్ధతిలో - కవిత్వా సామగ్రికి కనీస గౌరవం; కార్మాచరణ సూత్రాలకు కనకాభిషేకం.

3. స్వాప్తియీకరణం : ఇది ప్రధానంగా ఆత్మాశ్రయ కవిత్వం కవివి లోకం అనుభూతిచెందే విధానంగా భావించవచ్చు. చలం అన్నట్లు లోకం బాధ కవి తనదిగా వ్యక్తంచేసినా, తన బాధ లోకంవిగా వ్యక్తంచేసినా ఆత్మాశ్రయ స్వభావం మాత్రం తప్పదు. సాధారణీకరణంకంటే దీన్ని వేరుగా చెప్పడంలోగల తాత్పర్య మేమిటంటే, కవి తన స్వీయానుభూతిని ఆత్మనాయకంగా ఈ ప్రక్రియలో వ్యక్తీకరిస్తాడు. అది కవి వ్యక్తిగత అనుభవం అనడానికి వీలుంది. కానీ, నిజా నికి లోకంలో వ్యక్తిగతమైన అనుభవాలకు ఆత్మాశ్రయకవిత్వో వ్యక్తమయ్యే అనుభవాలకు ఎంతో భేదం ఉంది. వ్యక్తిగత అనుభవాలన్నీ లోకంతో పంచుకు నేవికావు. ఆత్మాశ్రయ కవిత్వంలోని భావాలన్నీ లోకంతో కవి పంచుకోగలిగినవిగానే ఉంటాయి; లోకంకూడా అవి తనవిగా తాదాత్మ్యభావంతో అనుభవింపగలిగేవిగా ఉంటాయి. ఒకవిధంగా పరులచేత అనుభవింపచేయటానికి వీలున్న స్వీయానుభవా లనే కవి ఆత్మాశ్రయకవిత్వో ఉదాత్తీకరించి కళామయంచేసి అందిస్తాడు. ఐతే ఆధునికాంధ్ర సాహిత్యంలో ఆత్మాశ్రయ కవిత్వ భండకావ్య ప్రక్రియ నాశ్రయించి మాత్రమే వెలువడింది. ఆ ప్రక్రియ స్వభావాన్ని అనుసరించి కవులు సామా న్యంగా ఒక మానసికమైన అవస్థను కల్పింపగలిగే శక్తివంతమైన భావాన్నో, లేదా సజాతీయమైన భావసంపుటినో, లేదా చిత్తాన్ని కలిగించగలిగిన భావ సంక లనాన్నో సంపుటికరించే శిల్పాన్ని వెలారుస్తారు. భండకావ్యంలో మహాకావ్యంలో లాగా సంచారులచేత పరిపుష్టంచెందే స్థాయిభావస్ఫూర్తి ఉండదు. శక్తివంతమైన భావాలచేత ప్రజ్వలించబడే ఒక మానసిక అవస్థాచైతన్యం మాత్రమే స్ఫుటంగా పతీతచేత అనుభవింపబడుతుంది. సామాజికునకు అనుభవ యోగ్యమైన స్వీయాను భవాన్ని కవిత్వో కవి వ్యక్తింకారించడం, దాన్ని సామాజికుడు ఆర్పికరించుకొని తాదాత్మ్యంతో అనుభవింపడం అనే ప్రక్రియ ఇందులో గాఢంగా చనబడుతుంది. కాబట్టి దీన్ని స్వాప్తికరణం అని పేర్కొనడం జరిగింది. ఈ ప్రక్రియ అను భూతి కవిత్వానికి కూడా వర్తిస్తుంది.

అనుభూతిరవులు సమాజానుభూతికోసమే కవిత్వం రాస్తారుకాబట్టి వారిలో పూర్వం పేర్కొన్న పంచదిద ప్రవృత్తులకు సంబంధించిన చైతన్యాలుకూడా ఉండవచ్చు. అనుభూతి కవిత్వం ప్రధానంగా జీవచైతన్య ప్రవృత్తికి సంబంధించింది. మిగిలిన నాలుగు ప్రవృత్తులను సాధ్యమైనంతవరకు జీవచైతన్య ప్రవృత్తిలో సంగమింప చేసుకోవడమో, దానికి పోషకంగా నిలుపుకోవడమో చేస్తారు అనుభూతిరవులు. దీనివలన ఆయా కవులయొక్క అభివ్యక్తివైవిధ్యాన్ని బట్టి- వాస్తవ చైతన్యానికి జీవచైతన్యానికి పోషకంగా నిలిపే కవులని, కాల্পనిక చైతన్యాన్ని జీవచైతన్యానికి పోషకంగా నిలిపే కవులని, జ్ఞానప్రవృత్తిని జీవచైతన్య ప్రవృత్తికి పోషకంగా నిలిపే కవులని- ఆధ్యాత్మిక ప్రవృత్తిని జీవచైతన్య ప్రవృత్తికి పోషకంగా నిలిపే కవులని, నాలుగువిధాలుగా అనుభూతి కవులను వింగడించవచ్చు. వారి రచనలనుకూడా ఈ విభాగాన్ని ఆశ్రయించి విశ్లేషించవచ్చు. సాధారణంగా ఈ నాలుగువిధాల చైతన్యాలను సమీక్షిస్తే- సమాజికి సమగ్రానుభవస్ఫూర్తిని అనుభూతి కవిత్వంద్వారా అనిష్కరించడానికి సమకాలీన కవులు సమకాలీన సామాజిక స్పందనతో కవితా వ్యాసంగాన్ని నిర్వహిస్తున్నారనీ, సంఘటితంగా ఈ కవితాచైతన్యాన్ని సమీక్షిస్తే- సమగ్ర సమాజానుభవ దర్శనానికై సాహితీ చైతన్యం ఉద్యమిస్తోందని స్పష్టమౌతోంది. భావకవిత్వ యుగం కాల্পనిక ప్రవృత్తి ప్రధానంగా సమాజసమగ్రానుభూతిని సాధించాలని ప్రయత్నిస్తే, అనుభూతికవిత్వ ధోరణి ఉద్యమ చైతన్యాన్ని సంతరించుకుని జీవ చైతన్యప్రవృత్తి ప్రధానమైన సమగ్రానుభవస్ఫూర్తిని సమాజానికి అందించే ప్రయత్నాన్ని చేస్తోందని నిస్సంశయంగా చెప్పవచ్చు.

అనుభూతి కవిత్వాన్ని రచిస్తున్న కవులను, వారు సాధించిన ప్రత్యేకతలను సమీక్షించడానికి మరోవ్యాసమే కాదు గ్రంథమే వ్రాయవలసివస్తుంది.

అధునిక కవుల్లో జీవచైతన్య ప్రవృత్తిని వాస్తవ చైతన్యంతో పరిపుష్టం చేసిన కవుల్లో కవిత్రయం అనదగినవారు తిలక్, శేషేంద్ర, ఇస్మాయిల్.

జీవచైతన్యాన్ని కాల্পనిక మార్మిక చైతన్యాలతో పరిపూరించిన రచయితలుగా ముచిరాజు రంగారావు, అరిపిరాల విశ్వం, వేగుంట మోహన్ ప్రసాద్, దుర్జానంద్ చినవీరభద్రుడు, మొదలైన వారిని పేర్కొనవచ్చు.

కాల్పనిక ప్రవృత్తితో జీవచైతన్యాన్ని పోషించే అనుభవాన్ని కవితత్వంలో పోషించిన కవులలో ఇంద్రకంఠి శ్రీకాంతశర్మను, వై. శ్రీరాములును మొదట పేర్కొనవచ్చు.

వైజ్ఞానిక తాత్త్విక ప్రవృత్తులతో జీవచైతన్య ప్రవృత్తులను పోషించిన కవుల్లో పేర్కొనదగినవారు యచ్చిబాబు, అజంతా, సుప్రసన్న, కొత్తపల్లి సత్య శ్రీమన్నారాయణ, రేవతీదేవి మొదలైనవారు.

ఆధ్యాత్మిక ప్రవృత్తిని తాత్త్విక ప్రవృత్తిని జీవచైతన్యంలో నింపు కున్న కవులలో మొట్టమొదట పేర్కొనదగినవారు చలం, ఆర్.ఎన్. సుదర్శనం, పశీర్ రహ్మాన్, సుప్రసన్న మొదలైనవారు.

అనుభూతి కవితత్వ ఉద్యమంలో ప్రయోగాలు చేస్తున్న రచయితల రచనలను విశ్లేషించే యత్నం కూడా విమర్శలో సాగుతున్నది. డా॥ ముదిగొండ వీరభద్రయ్యగారు అనుభూతి కవిత్వాన్ని ఆఘ్నదయ అనుభూతికవిత్యమనీ, మార్క్సియాభ్యుదయ అనుభూతి కవిత్యమనీ, జాతీయవాదానుభూతి కవిత్యమనీ విశ్లేషించి వివరించారు. అందులో ఆఘ్నదయానుభూతి కవిత్వానికి శేషేంద్రకవిత నుదాహరించారు. (అనుభూతి కవితత్వం -కొన్ని వ్యాసాలు! పుట 38) అలాగే జాతీయానుభూతివాద కవిత్వానికి చేతనావర్త కవుల కవితలను పేర్కొనవచ్చు. మార్క్సియాభ్యుదయ కవిత్వానుభూతికి కె.వి.ఆర్. కవితలను పేర్కొనవచ్చు.

అనుభూతి కవిత్వాన్ని గురించి ఇప్పుడు అన్వేషించవలసిన పనిలేదు. దాని స్వరూప స్వభావాలను గురించి గాఢంగా ఆలోచింపవలసిన సమయం ఆసన్నమయింది. కవులు విమర్శకులు ఎందరో ఇప్పటికే రంగంలో దూకి అనుభూతి కవిత్వాన్ని ఉద్యమంగా రూపొందించటానికి కృషి చేస్తున్నారు.

అనుభూతి కవితత్వ ఉద్యమానికి గమ్యమేమిటి? సమాజ సమగ్రానుభూతి నందింపగలిగిన సాహితీ ప్రక్రియావిప్లవం; సామాజిక చైతన్యంలోని పంచదెద ప్రవృత్తులకూ అనుభవాన్ని అందింపగలిగిన సాహితీ స్పృహను, నవీన ప్రయోగాలను సాహిత్యరంగంలో సాధించటం.

అలాగే గురజాడ వాస్తవ దృక్పథాన్ని ఆరంభించాడని, భావకవిత్య చైతన్యం వలన కొంతకాలం అది మందగించిందని, మరల శ్రీశ్రీ కవితలో అది పునర్భవించి వ్యాపించిందని విమర్శకులు వివేచించారు. అలాగే అనుభూతి కవిత్వానికి కూడా అన్వయం చెప్పుకోవచ్చు. అధునికాంధ్ర సాహిత్యంలో సమగ్ర

సామాజికానుభవ స్ఫూర్తి కోసం మహాకావ్యరచనం చేసి అభ్యుదయ కవితా యుగమంతా తానే ఆవరించి నిలిచాడు విశ్వనాథ. ఆ స్పృహను పోషించిన నవ్య సంప్రదాయయుగానికి నాయకుడై ముందుకు సరిచాడు. సమాజ సమగ్రానుభవ స్పృహకు ఆధునిక సాహిత్యంలో విశ్వనాథయే భగీరథుడు.

అభ్యుదయ కవిత్వ యుగంలోనే మార్క్సిస్టులు అనుభవ వ్యతిరేక ధోరణులను కవిత్వంలో ప్రవేశ పెట్టారు. అనుభవానికి తమకు తోచిన ఆర్థాలు చెప్పారు. అంతరించి పోతున్న అనుభవ స్పృహను పునరుజ్జీవింప చేయడానికి అనుభూతివాదం తలపెట్టింది. బహుముఖంగా అది సాగుతోంది. ఖండకావ్య ప్రక్రియ నాశ్రయించిన అనుభవ మార్గాన్నే నేడు అనుభూతి కవిత్వమని పిలుస్తున్నాం. ఇది నాలుగైదుపాదాలుగా ప్రవహిస్తున్నట్లు కూడా గమనించాం. ఇవన్నీ ఒకచోట సంగమించాలి. అదే సమగ్ర సమాజానుభవం. ఆ మార్గం చూపింది విశ్వనాథ. దాన్ని జాతి క్రమంగా దర్శిస్తోంది. కవులు ఖండ కావ్యాల నుండి “ఆధునిక ఇతిహాసాల” వైపు నడుస్తున్నారు. పరిచ్ఛిన్నంగా అందిస్తున్న పంచవిధ సామాజిక అనుభవ ప్రవృత్తులనన్నింటిని ఏకోన్ముఖం చేసి సాహిత్యం ద్వారా అందించాలన్న లక్ష్యం వైపు ముందుకు సాగుతున్నారు.

అనుభూతి సమగ్రత కోసం సాహిత్యం ఉద్యమించడమే యుగధర్మం. ఆధునికాంధ్ర సాహిత్యంలో నవ్యకవిత్వ యుగం విభిన్న ప్రక్రియలద్వారా అనుభవాన్ని సాధించింది. భావ కవిత్వయుగం వివిధ ప్రవృత్తులతో అనుభవాన్ని సాధించింది. భావ కవిత్వ యుగంలో భాసించిన వైవిధ్యాన్ని ఏకోన్ముఖం చెయ్యాలని విశ్వనాథ ప్రయత్నించాడు. మహాకావ్యం వ్రాశాడు. నవ్య సంప్రదాయ యుగం ఆయన వెంట నడిచింది. అభ్యుదయ కవిత్వ చైతన్యం పాక్షికంగా అనుభూతిని సాధించింది. అందువలన సమగ్రానుభూతి కోసం అనుభూతి కవిత్వం ఆ యుగంలోనే బలంగా తలెత్తింది. వేగాన్ని సంతరించుకుంది. దిగంబర కవిత్వంలో అనుభూతికి తావులేదు. చిప్లవ కవిత్వంలో అనుభూతికి వ్యతిరేకత కూడా వ్యాపించింది. దానితో అనుభూతి కవితా వాదం స్వీయ రక్షణకేకాక స్వీయ ఉద్యమవ్యాప్తికి కూడా కంకణం కట్టుకొని కదలానికి సిద్ధమైంది. కవిత్వంలో సమగ్ర సామాజికానుభవాన్ని పండించాలన్న ఆత్మంత ఆధునిక సాహిత్య స్పృహతో చేస్తున్న ప్రయత్నమే అనుభూతి కవితావాదం.

వ్యాసకర్తల పరిచయాలు

పేర్వారం జగన్నాథం

జననీజనకులు : సయ్యమ్మ, సంతాజి; పుట్టిన తేది : 23-8-1934;
 జన్మస్థలం : భీలాపాహపురం, రఘునాథపల్లి మండలం, తా|| జనగామ, జి||
 వరంగల్లు (ఆం.ప్ర.); విద్యార్హతలు : ఎం.ఏ., పిహెచ్.డి.; పరిశోధన :
 ఆరె జానపద సాహిత్యంపై తెలుగు ప్రభావం; వృత్తి : ఆచార్యుడు - తెలుగు
 శాఖ, కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం, వరంగల్లు; శాస్త్రీయ చిరునామా : 1/705/
 5-1-C, మిథిలానగర్, బాలసముద్రం, హనుమకొండ, వరంగల్లు జిల్లా;
 పదవులు : తెలుగు శాఖాధ్యక్షులు, కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం, సంయుక్త కార్య
 దర్శి, ఆం.ప్ర. సాహిత్య అకాడమి (1979-83), కార్యవర్గసభ్యుడు, ఆంధ్ర
 సారస్వత పరిషత్తు, హైదరాబాదు; డైరెక్టరు, కాకతీయ అధ్యయన కేంద్రం
 (పోటీ పరిక్షల శిక్షణా కేంద్రం), అధ్యక్షుడు, కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయ
 అధ్యాపక సంఘం; ముద్రిత రచనలు : సాగరసంగీతం (కవితా సంకలనం),
 వృషభ పురాణం (కవితా సంకలనం), 'చేతనావర్తం' సభ్యులలో ఒకడు,
 సాహిత్యావలోకనం (వ్యాస సంకలనం), ఇంద్రద్యుమ్నియం (ప్రౌఢ ప్రబంధం-
 సంపాదకత్వం), ఆరె జానపద గాథలు (సమీకరణ, సంపాదకత్వం), ఆరె
 జానపద గేయాలు (సమీకరణ, సంపాదకత్వం)

*

*

*

ఆర్. ఎన్. సుదర్శనం

జననీ జనకులు : రాటకొండ కనకమ్మ, సుబ్బయ్యనాయుడు; పుట్టిన తేది :
 19-12-1927; జన్మస్థలం : మదనపల్లి, చిత్తూరు జిల్లా; విద్యార్హతలు :
 ఎం. ఏ (ఇంగ్లీషు భాషా సాహిత్యాలు) మద్రాసు విశ్వవిద్యాలయం, 1947;
 వృత్తి : అధ్యాపకత్వం (1948-66) కళాశాల ప్రెసిసిపాల్ (1966-81) ఆంధ్ర
 ప్రదేశ్ ఉన్నత విద్యా శాఖలో రీజినల్ జాయింట్ డైరెక్టర్ గా పదవి నిర్వహించాడు

(1981-85); శాశ్వత చిరునామా : 9/258 కమ్మపీడి, మదనపల్లి; ప్రస్తుత చిరునామా : 8/241 సువిశేషపురం, రాజమండ్రి; పరిశోధన : ఆంగ్ల, ఆంధ్ర సాహిత్యాలలో; బిరుదములు, బహుమానములు : ఆం. ప్ర. సాహిత్య అకాడెమీ వార్షిక బహుమతులు, 1975 లో 'సమాజము-సాహిత్యము' (విమర్శ), 1977లో 'సంసార వృక్షం' (నవల), నూతలపాటి గంగాధరం సంస్కృతి బహుకృతి, 1977 లో 'సంసార వృక్షం', 1984 లో 'మధుర మీనాక్షి' (కథలు) పొందినవి. ఆం. ప్ర. ఉత్తమ అధ్యాపక సన్మానం 1980 లో లభించినది; పదవులు : కేంద్ర సాహిత్య అకాడెమీ, నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ ఇండియా, తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం సలహాసంఘాల్లో సభ్యత్వం; ముద్రిత రచనలు : అనుబంధాలు, మల్ల వసంతం, అసురసంధ్య (నవలలు), కాలం తెచ్చిన మార్పు, మధుర మీనాక్షి (కథలు), సాహిత్యంలో దృక్పథాలు, సమాజము - సాహిత్యము, సాహిత్య నేపథ్యం, నూరు సమీక్షలు (విమర్శ), నిశాంతం (కవిత).

*

*

*

గుంటూరు శేషేంద్రశర్మ

పుట్టినతేది : 20-10-1927; శాశ్వత చిరునామా : జ్ఞాన్ బాగ్ ప్యాలెస్, గోపామహల్, హైదరాబాద్ - 12; ప్రస్తుత చిరునామా : జ్ఞాన్ బాగ్ ప్యాలెస్, గోపామహల్, హైదరాబాద్ - 12; ముద్రిత రచనలు: 1. సౌరాబు (కవిత) 1951; 2. ఋతుఘోష (దీర్ఘ కవిత) - 1963; 3. చంపూవినోదిని (చంపువు) - 1961; 4. పక్షులు (కవితాసంపుటి) - 1970; 5. శేషజ్యోతిస్సు (కవిత) - 1972; 6. మండేసూర్యుడు (కవిత) - 1974; 7. నా దేశం - నా ప్రజలు (ఆధునిక ఇతిహాసం) - 1975; 8. నా రాస్తా (కవిత) - 1975; 9. నీరై పారిపోయింది (కవిత); 10. గొరిల్లా (కవిత) - 1977; 11. సముద్రం నా పేరు (కవిత) - 1978; 12. ప్రేమలేఖలు (కవిత) - 1980; 13. నేనూ నా నెమిలీ (కవిత) - 1980; 14. అరుస్తున్న ఆద్మి (కవిత) - 1983; 15. షేరీ ధత్తీ-షేరీ లోగ్ (కవిత) - 1983; 16. బీత్తాహువా ఆద్మి (కవిత) - 1985; 17. రక్తశేఖ (దైరీ) - 1974; 18. ఇన్ డి ఫెన్స్ ఆఫ్ ఫీపుల్ అండ్ పాయిట్రి (లేఖలు - ఆంగ్లం) - 1977; 19. షోడశి (విమర్శ) - 1985; 20. సీత (విమర్శ) - 1985; 21. స్వర్ణహంస (విమర్శ) 1967; 22. సాహిత్య కౌముది (విమర్శ) - 1968;

23. కవిసేన మేనిపెస్టో (విమర్శ) - 1977; 24. నరుడు - నక్షత్రాలూ (వ్యాసాలు) - 1968; 25. ఊహలో (వ్యాసాలు) - 1968; 26. విశ్వవివేచన (సైన్సు) - 1968; 27. విహ్వల (కథలు) - 1968; 28. మబ్బుల్లో దర్బారు (నాటిక) - 1968; 29. మిశ్రకృతి (సంకలనం) - 1977; 30. ఆధునిక మహాభారతము (కవిత) - 1985.

*

*

*

ఆవంత్స సోమసుందర్

జననీ జనకులు : వెంకాయమ్మ, వెంకటరావుగార్లు; పుట్టిన తేది : 18-11-1924; జన్మస్థలం : తూర్పుగోదావరి జిల్లా-పితాపురం; విద్యార్హతలు : కాలేజీ చదువుల వరకు; వృత్తి : రచనా వ్యాసంగం; శాశ్వత చిరునామా : కళాకేళి నికేతన్; పితాపురం-538 450; ప్రస్తుత చిరునామా : కళాకేళి నికేతన్; పితాపురం-538 450; బిరుదులు, బహుమానాలు : బిరుదులు చాలా ఉన్నాయి వాడడం అలవాటులేదు. అభ్యుదయ కవి శేఖర, మహాకవి ఇత్యాది. సోవియట్ లాండ్ నెహ్రూ అవార్డు, రాజాంక్షి ఫౌండేషన్ అవార్డు, కొండేపూడి శ్రీనివాస రావు అవార్డు; పదవులు : ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ రచయితల సంఘం, అధ్యక్షవర్గ సభ్యులు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉపాధ్యక్షులు; ముద్రిత రచనలు : 1. వజ్రాయుధం (1949) ప్రస్తుతం నాల్గవ ముద్రణం; 2. కాహళి-1953; 3. గోదావరి జలప్రళయం; 4. మందీ మనిషి; 5. సోమరసం-సుందరకాండ; 6. మేమరంజని; 7. మిణుగురులు; 8. శేషేంద్ర జాలం; 9. అనల కిరీటం; 10. వెన్నెలలో కోనసీమ; 11. రాలిన ముత్యాలు; 12. మా ఊరు మారింది; 13. రుధిర జ్యోతిర్ధర్మం; 14. కృష్ణశాస్త్రి కవితాత్మ; 15. పురిపండా ఎత్తిన పులిపంజా; 16. బుద్ధదేవబోస్; 17. ఆగతానికి కుభారంభం; 18. సోమసుందర్ బృహత్కావ్యాలు; 19. సాహిత్యంలో సంశయ కల్లోలం; 20. కవిత్వం కాలాతీత కాంతిరేఖ; 21. అమృత వర్షిణి; 22. ఒక్క కొండలో వేయిశిల్పాలు; 23. రక్తాక్షి (ద్వితీయ ముద్రణ); 24. సోమసుందర్ కథలు; 25. లియోవార్డో డావిడ్స్; 26. ఆంగ్లసీమలో ఆమనిషీలు; 27. కృష్ణశాస్త్రి వెలిగించిన కార్తిక దీపాలు; 28. వాహిని (యు. కె. తెలుగు క్లబ్ వారి సావనీరు - సోమసుందర్ పర్యవేక్షణలో)

డి. రామలింగం

జననీ జనకులు : ఈశ్వరమ్మ మల్లయ్యగారు; పుట్టిన తేదీ : జూన్ 8, 1924; జన్మస్థలం : బనిగండ్లపాడు, మధిర తాలూకా, ఖమ్మం జిల్లా (ఆం.ప్ర.); విద్యార్హతలు : బి. ఎ. (లిటరేచర్); వృత్తి : ప్రభుత్వోద్యోగం చేసి రిటైర్ అయినాను; కాశ్వత చిరునామా : No. 1-8-726/30, నల్లకుంట, హైదరాబాదు - 5000 44 (A.P); ప్రస్తుత చిరునామా : No. 1-8-726/30, నల్లకుంట, హైదరాబాదు - 5000 43 (A.P.); విరుదములు, బహుమానములు : విరుదములు లేవు, నా 'స్వరాజ్యం నా జన్మహక్కు' అనే పుస్తకానికి ఉత్తమ బాల సాహిత్యం క్రింద 1985 సంవత్సరానికి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం వారి బహుమతి లభించింది; పదవులు : కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీయొక్క తెలుగు సలహా సంఘం సభ్యుడుగా గడచిన నాలుగేళ్ళనుంచీ ఉన్నాను; ముద్రిత రచనలు : 1. ఆంధ్ర పితామహ మాడపాటి హనుమంతరావు పంతులు (జీవిత చరిత్ర); 2. విశ్వకవి (బాలలకు రవీంద్రనాథ టాగూరు జీవిత చరిత్ర); 3. భారతీయ పునరుజ్జీవనం (A book on Indian Renaissance).

*

*

*

డాక్టర్ అనుమాండ్ల భూమయ్య

జననీ జనకులు : శాంతమ్మ; అనుమయ్య; పుట్టిన తేదీ : 3-8-1949 జన్మస్థలం : వెదురుగట్ల-గ్రామం, జిల్లా-కరీంనగర్; విద్యార్హతలు : ఎం.ఎ; ఎం.ఫిల్; పి.హెచ్.డి.; వృత్తి : తెలుగు లెక్చరర్; కాశ్వత చిరునామా : తెలుగుశాఖ, కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం, వరంగల్లు; ప్రస్తుత చిరునామా : 5-7-47, లక్ష్మీరెజిస్టర్, హన్మకొండ - 508 001; పరిశోధన : నాయని సుబ్బారావు కృతులు-పరిశీలన: ముద్రిత రచనలు : పుస్తకాలు :- 1. నాయని సుబ్బారావు కృతులు - పరిశీలన: 2. కొంపిగోపరాజు - సాహిత్య విశ్లేషణ: 3. వేయిపడగలా-ఆధునిక ఇతిహాసం; వ్యాసాలు - 13.

కోవెల సుప్రసన్నాచార్య

జననీజనకులు : వెంకట నరసింహాచార్యులు, లక్ష్మీనరసమ్మ; పుట్టిన తేదీ : 17-3-1936, యువ ఫాల్గుణ బహుళ నవమి; జన్మస్థలం : వరంగల్లు; విద్యార్హతలు : ఎం. ఏ. పిహెచ్. డి; వృత్తి : అధ్యాపక వృత్తి; శాశ్వత చిరునామా : 3-19, పరిమళ కాలనీ, వడ్డెపల్లి, వరంగల్ - 506 370; ప్రస్తుత చిరునామా : 3-19, పరిమళ కాలనీ, వడ్డెపల్లి, వరంగల్ - 506 370; పరిశోధన : 1. రామరాజ భూషణునిపై పరిశోధన (1959 - 1961); 2. పర్యవేక్షణలో ఎనిమిది పిహెచ్.డి.లు, ఆరు ఎం.ఫిల్.లు వచ్చాయి; బిరుదములు, బహుమానములు : 1. తెలంగాణా రచయితలసంఘం కవితాస్పర్ధలో బహుమతి (1955); 2. ఉత్తమ విమర్శగ్రంథానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు - సాహిత్య వివేచన (1971) 1972 సంవత్సరం; 3. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారి ఉత్తమ అధ్యాపక సన్మానం; పదవులు : ప్రొఫెసర్ - తెలుగుశాఖ, డిన్ ఫాకల్టీ ఆఫ్ ఆర్ట్స్, అధ్యక్షులు - ద్రావిడ అధ్యయన విభాగము - ఆఖిల భారత ప్రాచ్య విద్యసమహాసభ కలకత్తా (1986); ముద్రిత రచనలు : 1. తేజస్వ క్రమ-దుఃఖయోగిని (1958); 2. అధునా (1864); 3. ఋతంభర (1974); 4. పాండిచ్చేరి గీతాలు పన్నెండు (1976); 5. పాంచాల రాయశతకము (1977); 6. సాహిత్య వివేచన (1971); 7. సహృదయ చక్రము (1983); *8. హృద్గీత; 9. ఆనందలహరి (1957)*; ఈ రెండూ శ్రీ సంపత్కుమారతో కలిసి చేసిన (1954) రచనలు; కవితా సంకలనాలు (సంపాదకుడిగా); 1. చేతనావర్తం (1967); 2. అగ్నిగర్భ (1974); 3. హిరణ్యగర్భ (1988).

* * *

వడలి మందేశ్వర రావు

జననీ జనకులు : శ్రీమతి రాజేశ్వరి, శ్రీకామశాస్త్రి; పుట్టిన తేదీ : 21-12-1922; జన్మస్థలం : కొమరాజు లంక, కొత్తపేట తాలూకా, తూర్పు గోదావరి జిల్లా; విద్యార్హతలు : బి. ఏ. (గణితశాస్త్రంలో) ఎం. ఏ. (ఆంగ్లములో) (ప్రథమస్థానం) బి.యిడి; వృత్తి : 1944-46 మధ్య 'అవధులలో' సహాయ సంపాదకత్వం, ఉపాధ్యాయుడుగా, ఆంగ్లోవన్యాసకునిగా, తెలుగు

Institute of English and Foreign Languages, హైదరాబాదులోనూ - 1947 నుండి 1966 వరకు 1966-62 వరకు కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో ప్రెసిసిపాల్ గా; శాశ్వత చిరునామా : 17-1-391/35, సుబ్రహ్మణ్యనగర్; ప్రస్తుత చిరునామా : సైదాబాదు కాలనీ సమీపాన, హైదరాబాదు - 500 059; బిరుదములు, బహు మానములు : i. 'ఇది కల్పవృక్షం' గ్రంథానికి కాకినాడ విశ్వనాథ సాహిత్య పీఠము బహుమతి; ii. ప్రెసిసిపాలుగా కేంద్రీయ విద్యాలయ సంఘటన పురస్కారము; ముద్రిత రచనలు : 1. అనుశీలన (సాహిత్య విమర్శ స్వరూప స్వభావాల పరిశీలన); 2. సాహిత్యం - విమర్శ; 3. ఇది కల్పవృక్షం; 4. మరోమారు కల్పవృక్షం (అచ్చులో ఉంది); 5. స్రష్ట నన్నయ (అచ్చు కావాలి). ఇవిగాక పత్రికల్లో అప్పటప్పటి వ్యాసాలు, రేడియో ప్రసంగాలు ఆంగ్లంలో త్యాగరాజు, విశ్వనాథ, గురజాడ, సాహిత్యంలో శాస్త్రియ దృక్పథం మున్నగు వ్యాసాలు.

*

*

*

డాక్టర్ వి.వి.యల్. నరసింహారావు

[వాసిలి వేంకట లక్ష్మీ నరసింహారావు]

జననీ జనకులు : కోటిలింగం, వేంకట సుబ్బామ్మ; పుట్టిన తేది : 10-7-1930; జన్మస్థలం : చేబోలు, గుంటూరు జిల్లా; విద్యార్హతలు : ఎం.ఎ. పి.హెచ్.డి.; వృత్తి : ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ప్రాచ్యలిఖిత గ్రంథాలయం పరిశోధనాలయం-డైరెక్టర్; శాశ్వత చిరునామా : చేబోలు, గుంటూరు జిల్లా; ప్రస్తుత చిరునామా : ఆఫీసు : డైరెక్టర్ : ఓ.యం.యల్. & ఆర్. ఐ; హైదరాబాద్ - 1, ఇం.నెం. 1-8-700/12, న్యూనల్లకుంట, హైదరాబాద్ - 500044; పరిశోధన : నన్నయ కవిత్వము : అక్షరరమ్యత; బిరుదములు, బహుమానములు : 1974 లో ప్రభుత్వపు ఉత్తరువు ననుసరించి రాజమహేంద్ర కవిపండిత సమక్షమున, సవరత్నస్థగిత సర్వర్థకంకణ బహూకృతి; పదవులు : 1. ఆంధ్రోపన్యాసకత్వము; 2. ఆంధ్రశాఖాధ్యక్షత్వము; 3. కళాశాల ప్రెసిసిపాల్-కడప; 4. ప్రభుత్వ గ్రంథాలయం పరిశోధనాలయం సంచాలకత్వము; ముద్రిత రచనలు : 1. అనందలిఖువు (పద్యకావ్యము); 2. వసుచరిత్రతత్వము (విమర్శనాత్మిక); 3. వినూత్నము (సుమతి శతకవ్యాఖ్య); 4. విద్వత్ రేడియోకథలు,

వ్యాసాలు (రేడియో ప్రసంగాలు); 5. ప్రతిమ (భానరూపకానువాదము); 6. నన్నయ కవిత్రయము : ఆక్షర రమ్యుల (పరిశోధన గ్రంథము); 7. కుమార భారతము (స్వతంత్ర నాటకము); 8. అనేక ముద్రితవ్యాసాలు.

*

*

*

అద్దేపల్లి రామమోహనరావు

జననీ జనకులు : రాజేశ్వరి, సుందరరావు; పుట్టిన తేది : 6-9-1936; జన్మస్థలం : మచిలీపట్నం; విద్యార్హతలు : యం. ఏ. (తెలుగు); వృత్తి : అధ్యాపకుడు; శాశ్వత చిరునామా : అద్దేపల్లి రామమోహనరావు, శివాలయం వీధి, జగన్నాథపురం, కాకినాడ - 2; ప్రస్తుత చిరునామా : అద్దేపల్లి రామమోహనరావు, శివాలయం వీధి, జగన్నాథపురం, కాకినాడ-2; పదవులు : సంస్కృతి సమాఖ్య - రాష్ట్ర ఆధ్యక్షత; ముద్రిత రచనలు : శ్రీశ్రీ కవితా ప్రస్థానం, విమర్శ వేదిక, మధుశాల, అంతర్జ్వాల, కుందుర్తి - వచనకవిత, కుందుర్తి రచితా ప్రభవం, మిసీ కవిత.

*

*

*

ఇంద్రగంటి శ్రీకాంతశర్మ

జననీజనకులు : వెంకటరత్నమ్మ, హనుమద్వాత్రి; పుట్టిన తేది : 29-5-1944; జన్మస్థలం : తూర్పుగోదావరి జిల్లా, రామచంద్రపురం; విద్యార్హతలు : ఎం.ఏ., (తెలుగు) థాపాప్రవీణ; వృత్తి : ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రంలో రచయిత; శాశ్వతచిరునామా : 59-6/1-11, ఆర్.టి.సి. కాలనీ, మారిన్ స్పెల్లా కాలేజి వెనుక, విజయవాడ - 8; ప్రస్తుత చిరునామా : ఆకాశవాణి కేంద్రం, విజయవాడ-10; పరిశోధన : ప్రిగ్రిగా చేయడం ఇష్టంలేదు. బహుమానములు : 'అనుభూతి గీతాలు' కవితా సంపుటానికి ప్రీవర్స్ ప్రెస్ గౌరవతరంగా సాహితీ సంస్థ బహుమతులు; ముద్రిత రచనలు : 1. శిరామరగి (గేయకథా కావ్యం); 2. అనుభూతి గీతాలు (కవిత్రయ సంపుటం); 3. పొగడపూలు (పాటల సంపుటం); 4. తూర్పున వాలిన సూర్యుడు (నవం); 5. ఆరోపన (సారస్వత వ్యాస సంపుటం); 6. గాథావాళి (58 కవితలు) అకు తెలుగు కథా వ్యాఖ్య)

అక్కిరాజు రమాపతిరావు

జననీజనకులు: అన్నపూర్ణమ్మ, రామయ్యగారలు; పుట్టినతేది: 4-5-1936;
 జన్మస్థలం : వేమవరం (పల్నాడు తాలూకా, గుంటూరు జిల్లా); విద్యార్హతలు :
 పి.హెచ్.డి; వృత్తి : తెలుగు అకాడమిలో పరిశోధనాధికారి; స్థిరమైన చిరునామా:
 140 బి, సంతోష్ నగర్ కాలనీ, సైదాబాద్, హైదరాబాద్-500 659; ప్రస్తుత
 చిరునామా: 140 బి, సంతోష్ నగర్ కాలనీ, సైదాబాద్, హైదరాబాద్-500659.
 పరిశోధన : కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు సామాజిక, సాహిత్య కృషిని
 గూర్చిన పరిశోధనలపై పి.హెచ్.డి. లభించింది; బిరుదములు బహుమానములు :
 19, 20 శతాబ్దాల తెలుగు దేశపు సామాజిక పరిణామాలు, జీవిత చరిత్ర, స్వీయ
 చరిత్ర అధ్యయన విశ్లేషణ, అభిరుచులు. సృజనాత్మక రచయిత కూడాను.
 నాటి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమి నుంచి వ్యవహారిక భాషా చరిత్ర :
 వికాసం అనే గ్రంథం బహుమతి పొందింది (1971); 10 నవలలు, 4 కథా
 సంపుటాలు వెలువరించాను; ముద్రిత రచనలు : కథలు, నవలలు, జీవితచరిత్ర,
 సాహిత్య విమర్శ మొదలైనవి 25 దాకా పుస్తక రూపంలో వెలువడ్డాయి. మరో
 20 దాకా సంపాదక బాధ్యతలో వెలువడ్డాయి. కొన్ని కథలు దక్షిణాదిభాషలలోకి,
 హిందీ, బెంగాలీ వంటి ఉర్దూది భాషలలోకి అనుదితం. రష్యన్ లోకి కూడా ఒక
 కథ అనువాదం పొందింది.

*

*

*

మాదిరాజు రంగారావు

జననీ జనకులు: లక్ష్మీదేవి, నారాయణరావు; పుట్టిన తేది: 7-12-1935;
 జన్మస్థలం : పండితాపురం, ఖమ్మం జిల్లా, తాలూకా ఇల్లెందు; విద్యార్హతలు :
 యం. ఏ. (సంస్కృతం); యం. ఎ. (తెలుగు); పి.హెచ్.డి (తెలుగు); వృత్తి :
 ప్రొఫెసర్, తెలుగు విభాగం, కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం, వరంగల్; శాశ్వత
 చిరునామా : క్వార్టరు నెం. 14, కాకతీయ యూనివర్సిటీ కాంపస్-విద్యారణ్యపురి
 వరంగల్ - 506 009; ప్రస్తుత చిరునామా : క్వార్టరు నెం. 14, కాకతీయ
 యూనివర్సిటీ కాంపస్, విద్యారణ్యపురి, వరంగల్; పరిశోధన : కవిత్వయము -
 నాచన సోమన కావ్య సిద్ధాంతములు, సమాలోచనం; ముద్రిత రచనలు (A).

విమర్శ: 1. నవం స్వరూప సమాలోచనము; 2. దాశరథి కవితాసమాలోచనము; (B) కవిత్వము: 1. యుగ సంకేతం; 2. మేల్కొన్న ఆకాశం; 3. ఉషాగమనం; 4. ముక్తకాలు; 5. మానవీయం; 6. వయొలిన్ పై రాగంతో; 7. ముక్తధాత్రి 8. పడగెత్తిన ఉదయం; 9. ఆవాహన; 10. విప్లవచ్చాయల్లో వియత్నాం; 11. మిసీ కవిత్వలు; 12. రేఖాచిత్రాలు; 13. ఆనంద ధుని; 14. మేల్కొన్న ఈ సమయం; 15. శబ్దమై ప్రాణమై; 16. వియత్నాం శాంతి కవిత్వలు; 17. కాలాన్ని నిలిపి ఉణం; 18. నాలో ప్రవహిస్తోంది నది; 19. నాకు జ్ఞాపకం ఉంది; 20. ఈతరం స్వర చిత్రం.

* * *

తంగిరాల వెంకట సుబ్బారావు

జననీజనకులు : సీతామహాలక్ష్మి, వెంకట సుబ్బావధానులు; పుట్టిన తేది : 30-3-1936; జన్మస్థలం : రజుకు, పశ్చిమగోదావరిజిల్లా; విద్యార్హతలు : ఎం.ఏ; (తెలుగు), పిహెచ్.డి. (వీరగాథాకవిత్వము); వృత్తి, శాశ్వతచిరునామా : అచార్యుడు, మరియు ఆంధ్రశాఖాధ్యక్షుడు, బెంగుళూరు విశ్వవిద్యాలయము; 'జ్ఞానభారతి' బెంగుళూరు - 760 056; ప్రస్తుత చిరునామా : 'జ్ఞానభారతి' బెంగుళూరు - 760 056; పరిశోధన : (1) తెలుగు వీరగాథా కవిత్వము; (2) ఆధునిక కవిత్వము; (3) తెలుగు-కన్నడ తులనాత్మక పరిశీలనము; పదవులు : పరిశ్రా నియంత్రణాధికారి;గుల్పర్గా విశ్వవిద్యాలయము (1980-83); ఆంధ్రశాఖాధ్యక్షుడు, బెంగుళూరు విశ్వవిద్యాలయము (1974-80) (1987-ముద్రిత రచనలు : 1. హంసపతిక (వచనగీతాలు), 1967; 2. వనచేపత (బుజ్జుకథ), 1968; 3. జానపదసాహిత్యము-వీరగాథలు, 1975; 4. కాటమ రాజు కథలు (మొదటి సంపుటము) 1976; 5. కాటమరాజు కథలు (రెండవ సంపుటము) 1976; 6. తెలుగు వీరగాథాకవిత్వము (రెండవ సంపుటము) 1988.

ఎం. కులశేఖరరావు

జననీ జనకులు : శ్రీమతి జానకమ్మ, శ్రీ పరాంకుశరావు; పుట్టిన తేది : 25-6-1932; జన్మస్థలం : నక్కర, రంగారెడ్డిజిల్లా-ఆం.ప్ర; విద్యార్హతలు : ఎం.ఏ., పిహెచ్.డి.; వృత్తి : అధ్యాపకుడు-ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం; శాశ్వత చిరునామా : B10-F3, విజ్ఞానపురి, విద్యానగరం-హైదరాబాదు; ప్రస్తుత చిరునామా : B 10-F3, విజ్ఞానపురి, విద్యానగరం-హైదరాబాదు; పరిశోధన : తెలుగు వచన వాఙ్మయం; పదవులు : తెలుగు శాఖాధ్యక్షుడు. ఉ. వి. వి.; ముద్రిత రచనలు : 1. ఆంధ్రవచన వాఙ్మయం-1972; 2. రుచిరాలోకనం-1985; 3. తెలుగు సాహిత్యము-పరిశోధనం-1984; 4. సాహితీ మంజుష-1973; 5. చేమకూర కవితా వైభవం-1978; 6. అనేక వ్యాసాలు వివిధ పత్రికల్లో; 7. శ్రీకృష్ణచరిత్ర; 8. హరిబల్లి; 9. శ్రీనివాసశతి.

*

*

*

ఆర్వియస్ సుందరం

జననీ జనకులు : రాళ్ళపల్లి సుశీలమ్మ-రాళ్ళపల్లి పిచ్చయ్య; పుట్టిన తేది : 21-4-1948; జన్మస్థలం : నెల్లూరు; విద్యార్హతలు : ఎం. ఎ. తెలుగు, ఎం. ఎ. కన్నడ, ఎం. ఎ. సంస్కృతం, పిహెచ్.డి., డిలిట్; వృత్తి : విశ్వవిద్యాలయాధ్యాపకుడు; శాశ్వత చిరునామా : తెలుగుశాఖ, మైసూరు విశ్వ విద్యాలయం, మైసూరు - 570 006; ప్రస్తుత చిరునామా : తెలుగుశాఖ, మైసూరు విశ్వ విద్యాలయం, మైసూరు 570 006; పరిశోధన : 'తెలుగు - కన్నడ జానపద గేయాలు' - పిహెచ్.డి.; బిరుదములు, బహుమాములు : 1. ఆం. ప్ర. సాహిత్య అకాడెమీ బహుమతి 1988-89; 2. మాతృభాషేతర పుస్తక రచనకు కేంద్ర విద్యా మంత్రిత్వ శాఖ బహుమతి, 1983; 3. కాట్రగడ్డ సాహితీ అవార్డు 1985; 4. యు. జి. సి. కేరీర్ అవార్డు, 1986; ముద్రిత రచనలు : 1. తెలుగు కవిత 2; 2. విమర్శ 2; 3. నాటకం 1; 4. సవలలు 2; 5. జానపద విజ్ఞానం 6; 6. భాషాశాస్త్రం 2; 7. సంపాదకత్వం 3; 8. అనువాదాలు వగైరా 5; 9. కన్నడ పుస్తకాలు 13; 10. ఇంగ్లీషు 1; 11. పాఠ్య పుస్తకాలు వగైరా 4; మొత్తం అచ్చయినవి 41; రచనల్లో :

కవిత, విమర్శ, భాషా సాహిత్య చరిత్రలు, నటకం, నవల, జానపద విజ్ఞానం, భాషాశాస్త్రం, అనువాదాలు, జీవిత చరిత్రలు, కవి జీవితాలు. పాఠ్య పుస్తకాలు చేరి ఉన్నాయి.

*

*

*

వి. రుక్మిణి

జననీజనకులు : సూర్యాదేవి, వి. రామరాజు; పుట్టినతేది: 18-1-1952;
జన్మ స్థలం: వరంగల్లు; విద్యార్హతలు: ఎం.ఎ, పిహెచ్.డి.; వృత్తి :
అధ్యాపకురాలు; కాశ్వత చిరునామా : 1-8-117/2, చిక్కడపల్లి, హైదరా
బాదు; ప్రస్తుత చిరునామా : తెలుగు విభాగం, కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం,
విద్యారణ్యపురి - 506 009; పరిశోధన : “నన్నయ భారతంలో ఉపమ”;
ముద్రిత రచనలు : “నన్నయ భారతంలో ఉపమ”, సాహిత్య వ్యాసాలు.

*

*

*

పి. జ్యోతి

జననీజనకులు : కౌసల్యాదేవి, పి. సోమనర్సింహారెడ్డి; జన్మ తేది :
8-2-1952; జన్మస్థలం : వరంగల్లు; విద్యార్హతలు : ఎం ఎ., ఎం.ఫిల్,
పిహెచ్.డి.; వృత్తి : అధ్యాపకురాలు; కాశ్వత చిరునామా : ఔతాపురం,
జనగామ తాలూకా, వరంగల్ జిల్లా; ప్రస్తుత చిరునామా : తెలుగు విభాగం,
కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం, విద్యారణ్యపురి - 506009; పరిశోధన :
‘విశ్వనాథ త్రిహుల నాటకం’ - ఎం. ఫిల్., పిహెచ్.డి. పరిశోధనాంశం-
ముదిగొండ వీరభద్రమూర్తి గారి ‘వందేమాతం’ కావ్యం; విరుదములు :
ఎం.ఫిల్. గోల్డ్ మెడల్; ముద్రిత రచనలు : సాహిత్య వ్యాసాలు.

*

*

*

కోవెల సంపత్కుమారాచార్య

జననీజనకులు: చూడమాంబ-రంగాచార్యులు: పుట్టిన తేది: 26-8-1933
శ్రీముఖ ఆషాఢ శు. 4; జన్మస్థలం: వరంగల్లు; విద్యార్హతలు: భాషాప్రవీణ,

ఎం.వి. (తెలుగు) ఎం.వి. (హిందీ); వృత్తి : ఆధ్యాపనం; శాశ్వత చిరునామా: 15-9-64, రామన్నపేట, వరంగల్ - 506002; ప్రస్తుత చిరునామా: 15-9-64, రామన్నపేట, వరంగల్ - 506002; పరిశోధన : ఆధునిక తెలుగు సాహిత్య విమర్శ - సాంప్రదాయిక రీతి: పదపులు : రీడర్, తెలుగు విభాగం కాకతీయ వి. వి.; ముద్రిత రచనలు : 1. తెలుగు ఛందోవికాసం; 2. లక్షణ వీపిక; 3. మన పండితులు కవులు రచయితలు; 4. మధురగాథలు; 5. ఆధునిక తెలుగు సాహిత్య విమర్శ - సాంప్రదాయిక రీతి; 6. తెలుగు ఛందఃపదకోశము; సంపాదితములు : 1. లక్షణసార సంగ్రహము కూచిమంచి తిమ్మకవి; 2. సుకవిజన రంజనము కూచిమంచి వెంటక రాయడు; ఈ రెండు ఆ. ప్ర. ఆకాడమీ ప్రచురణలు.

జి. వి. సుబ్రహ్మణ్యం

జననీజనకులు: సరస్వతమ్మ, వీరరాఘవయ్య; పుట్టినతేదీ: 10-9-1935; జన్మస్థలం : ఆదిపూడి, ప్రకాశంజిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్; విద్యార్హతలు : ఎం.వి; పిహెచ్.డి; పరిశోధన : మార్క్సిస్టు పురాణం, ప్రబంధ కథామూలం; వృత్తి : ఆచార్యులు, తెలుగుశాఖ, హైదరాబాదు; కేంద్ర విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాదు; శాశ్వత చిరునామా : శ్రీవాణి, 1-8-702/105, నల్లకుంట, హైదరాబాదు - 500 044; పదపులు : ఆంధ్ర శాఖాధ్యక్షులు, హైదరాబాదు విశ్వవిద్యాలయం; బహుమానాలు: 1960లో వీర రసము గ్రంథానికి, 1983లో 'రసోల్లాసము' గ్రంథానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య ఆకాడమీ అవార్డులు. 1986లో 'ఆంధ్ర సాహిత్య విమర్శ - ఆంగ్ల ప్రభావము' గ్రంథానికి కేంద్ర సాహిత్య ఆకాడమీ అవార్డు. ముద్రిత రచనలు : 1. వీరరసము (ఆంధ్ర సారస్వతము)- 1961; 2. ప్రథమాంధ్ర మహాపురాణము. ప్రబంధ కథామూలము - 1967; 3. సారస్వత సౌరభము-1970; 4. నవ్యాలోకము - 1973; 5. పిల్లలమణి వినవీరభద్రకవి- 1973; 6. రసోల్లాసము - 1980; 7. రామకథ-సాయిసుధ - 1982; 8. అభినవతోచనము - 1983; 9. ఆంధ్రసాహిత్య విమర్శ - ఆంగ్లప్రభావము - 1983; 10. రాగమంజరి (నవల) 1957; 11. జీవనగంగ (నవల) 1960; 12. మానవత్వం (నాటిక) 1958.

ABHYUDAYA KAVITVANTARA DHORANULU

Edited by

Prof. PERVARAM JAGANNADHAM

A Collection of eighteen essays

by eminent critics presenting

a judicious and incisive

analysis of the Post-Progressive

trends of Contemporary

Telugu Poetry

Published by :

Sahithi Bandhu Brindam

(Regd. No. 20/1981)

1/705/5-1-C, Mithilanagar,

Hanamkonda - Warangal - A. P.

Price : Rs. 80-00